HOW WOULD CHRIST'S ORIGINAL LEADERSHIP BE GRAFTED ON TO THE FUTURE PASTORAL LEADERSHIP?

A THESIS-PROJECT

SUBMITTED TO THE FACULT OF

GORDON-CONWELL THEOLOGICAL SEMINARY

IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

DOCTOR OF MINISTRY

BY

KI CHANG KWON

MAY 2016

이 논문을

사랑하는 아내 수현

그리고 하나님의 언약인 세윤, 혜린

그리고 나의 사랑하는 LWC 말씀으로 사는 교회 모든 성도들에게

바칩니다.

목차

ILLUSTRATIONS

I. 도 표

II. 그 림

III. 테이블

ACKNOWLEDGEMENTS

본 논문이 만들어지기까지 Gordon Conwell Theological Seminary 의 Dennis P. Hollinger 총장님과 David A. Currie 교수님 그리고 문석호 교수님과 Matthew Kim 교수님의 지도와 격려가 없었다면 졸저마저 빛을 보지 못했을 것입 니다. 또한 목회와 연구에 함께한 동기 목사님들이 계셨기에 즐겁고 유익한 면학의 시간이었습니다. 또한 한국과 미국에서 제자훈련을 통해 섬겼던 수많은 성도들이 없었다면 어떠한 논제의 반추 또한 어려웠을 것입니다. 일평생 부족한 종을 위해 기도하시고 격려하신 나의 부모이신 권오상 장로님과 권옥순 권사님의 헌신에 감사드립니다. 무엇보다도 이제 개척 2 주년을 보내면서 참된 주님의 공동체로 함께 세워져 가는 LWC 말씀으로 사는 공동체의 사랑과 기도 그리고 동역에 감사를 드립니다. 모든 영광을 살아계신 삼위일체 하나님께 올려 드립니다.

2016 년

권 기 창

ABSTRACT

Since 1885 when the first Gospel was preached, the Korean churches brought an unprecedented growth to the global Christian mission history. But since 1990, the Korean church growth have slowed down and in recent years, recorded a negative growth. There is a crisis in Korean church. The crisis in Korean church is not simply about decrease in church congregation but having lost the flavor of the salt in the world and the imminent crisis of the churches and christianity standing at the end of the cliff. Hence, this paper will lay out the pastoral leadership as the cause of the crisis in church. Because the pastoral leadership is the center and has profound impact on the church and its direction. The crisis with the present pastoral leadership is due to diverting from the original Biblical pastoral leadership. Only by returning to the original Biblical pastoral leadership, restoration of the original church can take place and in the future, become an influential church. Therefore, this paper argues the crisis in the diagnosis, study of biblical leadership and current ministerial leadership.

SUMMARY

I. INTRODUCTION

131 years have passed since the Gospel was first preached in Korea. Korean churches experienced an unprecedented growth which was unparalleled in Worlds' church history. Also Korea currently is a country that has sent out the most missionaries. However, this quantitative growth at the 100 year anniversary mark recorded a negative growth and was the beginning of crisis in the Korean church. The crisis was not simply referring to the reduction in numbers but possibly the collapse of the Korean church.

The shadow that was conceived as a result of the rapid growth emerged. The biggest problem that brought the crisis to the Korean church was the problem with the pastoral leadership. It is the pastoral leadership that lies in the absolute position to lead the church. Pastoral leadership can have damaging influence over the posi-

tion and the overall ministry of the church leader. Only when the pastoral leadership is restored to the original Biblical leadership, there is a hope for Korean church. This paper will diagnose the current pastoral leadership by presenting the original Biblical leadership and by using the Living By the Word Church (LWC) discipleship training as an example, lay out what the present and future pastoral leadership should be.

II. DIAGNOSE THE CRISIS OF KOREAN CHURCH

On the whole for the Korean church, the main problem is and has always been with the pastoral leadership. The pastoral leadership is the cause of the problem. This result in turn is the problem for the believers. So inevitably, the diagnostic process will fail from trying to find the cause of the crisis of the Korean church in the wrong place. If the diagnosis is wrong then a wrong solution will be prescribed. The current crisis is not only with the current pastoral leadership but eventually flow into the future pastoral leadership. Then what are the crisis with the current pastoral leadership? First, it is the secularization of the present pastoral leadership. Especially the churches that identify themselves with the popular belief that capitalism was equated with the Christian gospel will lead the direction of the faith and accelerate secularization. Capitalistic Christian gospel influence the direction of the believer's faith and make it secular. It will lead the direction of preaching and pastoral leadership of the church in accordance with the wave of the secular movement. Second, it is the immorality of anger in the pastoral leadership. Secularization of pastoral leadership has spawned ethical and moral issues.

Capitalistic materialism, and inconsistent belief coming deep into secularization within the church and collapse the walls of biblical ethics and morality. Third, pastoral leadership is missing the main focal point. Secularization of the pastoral leadership and the abyss of immorality in the pastoral leadership are the cause of the losing the main focal point. This is the decisive crisis of the pastoral leadership. Rather than the calling being the main focal point, the status and efficiency of the ministry have been more emphasized and became the main focal point. Fourth, pastoral leadership is unscriptural. The root of all this is that pastoral leadership has departed from the principles of the Bible. Just as the words spoken by Francis Schaeffer, rather than the evangelical church confronting the mind of world in this generation, it has conformed to it. Fifth, it is the loss of confidence in the pastoral leadership. The loss of confidence in pastoral leadership was also directly connected to the overall loss of confidence on Korean church and Korean Christianity. Since 2008 to 2013, Korean church NGO Christian Ethics Movement conducted poll four times on the condition and status of Korean church to verify and confirm that this is the true diagnosis of the Korean church.

The amazing thing is confidence has continued drop but the restoration of the

credibility of the pastoral leadership has improved to the reliable rating of 58.3%. In particular, the inner Christian rating was 65%. The poll showed that pastoral leadership is the key, central factor in recovery and restoration of the lost confidence in Korean church. It would be a fundamental solution to again return to the Biblical pastoral leadership circle.

III. THE BIBLICAL PASTORAL LEADERSHIP CIRCLE

The Biblical pastoral leadership circle is the leadership of Jesus Christ. Leadership of the ministry of Jesus Christ are the three circular elements, 1) vision, 2) principles and strategies to achieve the vision, and 3) vision is equipped with a balanced structure. The first element of Christ's ministry leadership, vision, is through his mouth and words proclaiming the restoration and completion construction of the kingdom of God. For the vision of God to be fulfilled in this world, it is not the power and strength of this world but the cross. Jesus self-abandonment on the cross, self-sacrifice is the fundamental principle of the

kingdom of God.

This is the most serious error of the modern pastoral leadership. There will soon be a vision but the wrong principles will be applied to fulfill that vision. In current pastoral leadership, cross is not chosen as the core value but put aside. Rather it relies on the principle of pastoral leadership power. Therefore Jesus throughout his lifetime taught his disciples through exhaustive training, and set the foundation of the full spectrum of the pastoral leadership to be accepted as a whole model. In Philippians Chapter 2 Christ hymn best demonstrates the establishment of the kingdom of God in this world through the principle of Jesus Christ leadership circle. Soon demonstrating the principle of humility, the principles of emptiness, the principles of species, principle of servanthood, and the principle of death. This is the principle of Christ's leadership circle, through the practice of these principles, kingdom of God was established in this land. Third, the third element of pastoral leadership is the strategy. Jesus in order to fulfill the vision of the kingdom of God, he had a strategy and implemented that strategy. That's the life of disciples. Jesus gave us the same vision of the kingdom of God and to fulfill that vision, Jesus discipled his disciples to live by the same principle of the cross through true

discipleship. This is the strategy of the partnership. Disciples of the gospels were also the disciples of Adam.. They continued to fight about who was greater. But the disciples of Acts even though they were the same disciples of Jesus Christ, were changed into the true disciples of Jesus for the ministry of the kingdom of God. So Jesus' strategy was to take the disciples of Adam and turn them into disciples of Jesus Christ and arm them with vision and principle of the kingdom of God and accept them to be partners in His work.

But Christ's ministry leadership is diachronic, and in order to become a diachronic leadership, should imitate the Jesus' ministerial leadership circle as a realistic example of pastoral leadership. Soon Paul's pastoral leadership was in midst of chaos faced with matter in hand, the ministerial leadership role in contemporary and future challenges. Paul's pastoral leadership vision was the kingdom of God. It was the same as the first element of the leadership circle of Jesus' kingdom vision. All core content of Paul's message is directly tied to the kingdom of God. In addition, the principle of Paul's pastoral leadership is the same as the principles of Jesus' ministry leadership circle. Soon the cross. Paul has two meanings of the cross. First, the Cross of Jesus as the only means of salvation. Second, the current understanding

of the cross. The cross is the only means of salvation and after the salvation, the cross is the only way of life. The question is how to live a life by the principle of the cross. In gospel terminology, this is called discipleship. Paul confessed that in total self-denial and self-understanding of the cross "Everyday I am dead" and Jesus who was alive in him working through him for the Kingdom of God. Paul possessed the third element of the Christ's original pastoral leadership which was the discipleship. It appeared in the second letter that he sent to Timothy. Paul asked Timothy to request from the people that he taught. He said they will be able to teach other people. In this one verse, there is a strategy containing 5 steps of discipleship. Consistent with Jesus strategy of discipleship. Paul's mission was to erect each and every man to be complete in Jesus Christ.

IV. DISCIPESHIP FIELD TRAINING AS AN EXAMPLE OF THE BIBLICAL PASTORAL LEADERSHIP

By looking at Jesus Christ's ministry circle and Paul's pastoral leadership, we are able to apply the strategy to the present and future pastoral leadership to restore the Biblical pastoral leadership. And to apply them in the field ministry a system is needed that meets the vision, principles, and strategies of the current leadership of the ministry and Jesus' ministry leadership circle. To put it in other words, this is the modern discipleship education. Because Jesus showed through the discipleship training the three forms of pastoral leadership. Therefore the ministry of the church leadership that tries to apply and follow Jesus' ministry leadership circle needs to continue regardless of end result being a success. The leaders learn the most when they teach. When pastoral leadership continue to create an environment that expose the pastoral scene of Jesus' ministry circle then it can merge into the Biblical pastoral leadership. Then one of the most necessary thing in the practical application is the discipleship training material. Because the fruit will vary depending on the content of the materials whether they are based in the philosophy, nature, and direction of discipleship training. So Ok Hanheum

training materials which is the representative of the Korean discipleship training materials was closely examined to look at the pros and cons and to develop material that align better with Christ's original pastoral leadership. In particular, The Bible needs to be the textbook for the discipleship training as Jesus demonstrated using the Old Testament as the discipleship training material recorded by Luke (Luke 24:27,44) . In addition, Jesus' ministry circle was a balanced leadership based on the vision, principles, and strategy. The new training material was developed based on the statement above and has been tested at the Living by the Word church (LWC). LWC's discipleship training consists of 4 steps: The first step is the road to eternal life. The second step is the road to sonship. The third step is the road to disciple. The fourth step is the road to servanthood. 2 years and 6 month are needed to complete the entire process. Through the discipleship training, salvation is confirmed, identity of sonship and direction are familiarized, transformation from crowd to disciples occur, ministers who are equipped with discipleship are sent out as missionaries. Through this process pastoral leadership without ceasing teach and spread the Jesus' original pastoral leadership. Since the inception of the LWC to present, 103 members have completed the road to eternal life, 61 members

completed the road to sonship, 23 members have completed the road to disciple and the 21 out of the 23 members who completed the road to disciple have started the focus group interviews. The focus group disciples along with completing the road to disciple completed 50 weeks of training. They also completed 11 followup questions

As result of the discipleship training, understanding of the Jesus Christ's vision, principles, and strategy went from 4.182 rating before the training rose to 8.998 rating after the training. Considering rating of 10 as the maximum, a rating of 8.9 was achieved as part of the discipleship training. With the road to disciple training, the focus group was able to understand the objective of the training. Especially the pastoral leadership leading the focus group and through the servanthood, the original pastoral leadership of Jesus and Paul were exposed and the pros of not deviating from the Jesus' original pastoral leadership were confirmed.

V. CONCLUSION

From 2002 to 2013, for 12 years, application of Jesus Christ's pastoral leadership vision, principles and strategy were applied through the road to disciple training. As result of this clinical church planting, LWC was incepted. The Living by the Word Church (LWC) discipleship is based on the 4 steps and pastoral leadership through the discipleship is able to expose the Jesus Christ's original pastoral leadership. LWC's vision is to serve the kingdom of God on earth, fulfillment of the vision is through the "two crosses" following after the cross of Jesus and living the life of a disciple. This is demonstrated by not just carrying one's own cross but carrying the cross of others in pursuit of self-denial, self-denial to disciple. And in order to establish a disciple with the same vision, and same cross, the two years and six months of discipleship training consisting of the four step must be completed. As pastoral leadership continues to serve in this process constantly advancing itself towards Jesus' ministry leadership circle. Consequently, in order for the the pastoral leadership of the future to overcome the current crisis and to bear the mission, there is no alternative except to return to the Jesus' original ministry circle. To complete the Commission of our Lord Jesus Christ, the present and future

pastoral leadership need to continue to reform and recover because this is the road to the Bible.

Ⅰ. 서 론

1.연구의 목적과 중요성

1885 년 4 월 5 일 부활주일 아침 언더우드와 아펜젤러가 제물포 항에 첫 발을 내딛으면서 한국교회의 공식적인 기독교 선교가 시작되었다. 그 이후 한국교회는 이 천 년 교회역사에서 유래를 찾아 볼 수 없을 정도로 부흥의 역사를 경험했다. 그것이 지난 130 년의 역사다. 하나님의 크신 은혜가 아닐 수 없다. 이러한 외적 급성장이 공식적인 통계를 갖게 된 것은 기독교 선교 100 주년이 되는 해 인 1985 년 통계청이 종교별 인구 조사를 하면서 부터다. 통계청은 10 년 단위로 한국의 종교상황을 조사하고 있다. 따라서 현재 1985 년, 1995 년, 2005 년의 통계를 갖고 있다. 그러나 통계에 의하면 최근 20 년 동안 한국 교회는 지난 100 년간의 급성장에 제동이 걸렸고, 현재는 마이너스 성장 시대를 맞이하고 있다.[1] 앞으로도 한국교회가 계속해서 마이너스 성장을 지속할 것이라는 우려가

---

[1] 통계청 조사에 의하면 최근 20 년 동안의 기독교 인구수 동향을 살펴 볼 수 있다. 1985 년 6,489,282 명 (총인구 대비 16.1%), 1995 년 8,760,336 명(19.7%), 2005 년 8,616,438 명(18.3%)로 나타났다. 1995 년까지는 계속 성장 추세를 유지하다 2000 년 전후로 마이너스 성장으로 돌아섰고, 2005 년에 2 차조사 대비 -1.4% 가 공식적으로 나타남으로 그 동안 한국교회 내에서

팽배하다. 그것은 단지 수치상의 감소 때문이 아니라 최근의 한국교회 안팎의 분위기가 심상치 않기 때문이다. 그 동안 세계적으로 큰 부흥을 자랑하던 한국교회가 왜 이러한 상황에 놓이게 되었는가? 왜 지금은 심지어 교회의 몰락을 걱정할 정도로 심각한 우려를 낳는 입장이 되었는가? 최근 몇 년 동안 한국교회는 개교회에서부터 시작하여 연합 기관에 이르기까지 매우 심각한 문제점들을 노출하고 있다. 한국교회의 부패상이 소위 봇물처럼 터져 나오고 있다. 일반적인 문제라고 보기에는 이미 그 심각성이 도를 넘었다. 총제적인 문제가 총체적 위기를 가져오고 있다. 각 교단은 총회설립 100 주년 행사를 화려하게 치렀지만 세상 앞에 고개를 들 수 없을 정도로 한국교회는 소금의 맛과 빛을 잃어 버렸다 해도 과언이 아니다. 공멸의 위기감마저 돌고 있다. 이러한 한국교회의 위기는 여러 이유가 복합적으로 있는 것이 사실이다. 그러나 그 가운데서도 가장 중요한 문제는 목회 리더십의 위기다. 왜냐하면 교회를 이끌어 가는 절대적 위치에 놓여 있는 것이 바로 목회 리더십이기 때문이다. 그러므로 이 논문에서는 한국 교회의 여러 위기의 원인을 살피는 것보다는 목회 리더십의 위기에 초점을 맞추려고 한다. 옥한흠은 그의 대표저서인 '평신도를 깨운다'에서 한국교회가 양적 성장에만 급급한 나머지 자초한 후유증 가운데 삼허현상 (三虛現象)이 있다고 진단했다. 삼허는 허수(虛數), 허세(虛勢), 허상(虛像)이다. 허수는 교회가 교회 크기로 목회 성공의 잣대를 대고 양적숫자를 부풀리는 것을 말한다. 정확한 통계가 아닌 허수로 성공을 논하고 추구한다는 것이다. 허세는 사회 각

회자되던 마이너스 성장이 현실적 통계로 증명되었다.

분야마다 교인이 많은데 비해 그 영향력이 미미한 것을 가리킨다. 오히려 국가 요직에 기독교 신자들이 상당한 비율을 차지하면서 대형 스캔들이 일어날 때마다 교회 중직자 들이 포함되어 있다는 것이다. 허상은 한국교회 성도들이 신앙과 삶의 일치를 일으키지 못해 불신자와 차별성을 보이는데 실패하고 있는 현상을 말한다.[2] 이러한 허삼현상은 결국 한국교회에 대한 부정적 인식을 갖게 했고 전도의 길을 막게 되었을 뿐 아니라 오히려 기독교에서 타 종교로 옮기는 종교 이동 현상까지 나타나게 되었다. 그것이 곧 마이너스 성장지표로 확인 된 것이다. 옥한흠은 한국교회의 난맥상을 타계하는 유일한 길로 평신도의 제자화를 제시했다.[3] 그러나 평신도의 제자화가 제대로 진행되기 위해서는 목회 리더십이 제대로 세워지지 않으면 결코 이루어 질 수 없는 것은 자명하다. 곧 평신도의 제자화 이전에 목회 리더십의 제자화가 절실하다. 평신도의 제자화가 중요할수록 목회 리더십의 중요성은 정비례하며, 인과관계를 갖는다. 존 맥스웰(John C Maxwell)은 리더십을 영향력이라고 평가했다.[4] 교회의 교회다움을 위해 가장 영향력을 미칠 수 있는 위치에 있는 자가 누구인가? 두 말할 필요없이 목회자다. 그러므로 목회 리더십이 어떻게 자리 매김하느냐에 따라 교회의 방향성이 결정되고, 평신도의 가능성이 충족되는 것이다. 그러므로 본 논문에서는 목회 리더십을 교회 지도자인 목회자의 위치와 전반적인 목회 사역을 통해 끼치는 영향력이라 정의한다. 한국교회의 새로운 세대의

[2] 옥한흠, *다시 쓰는 평신도를 깨운다* (서울:국제제자훈련원,2003 개정판), 25-29.

[3] 옥한흠, *다시 쓰는 평신도를 깨운다*, 33.

[4] John C. Maxwell, 강준민 역., *리더십의 법칙* (서울:비전과 리더십,2003), 23.

젊은 목회 리더십이 목회의 중심에 제자훈련을 두고 있는 것은 고무적인 일이다. 어떻게 보면 이들은 옥한흠 키즈[5]라고 할 만하다. 그러나 제자훈련마저 교회성장의 한 방편으로 전락할 때 그 폐해 또한 심각하다. 그러므로 목회의 원리나 방법론을 논하기 전에 '목사의 목회 리더십이 어떠 해야 하는가?'라는 질문을 던지는 것은 매우 중요하다. 일차적으로 이 질문에 대한 성경적 답변을 찾아갈 것이다. 동시에 미래 목회 리더십이 본래의 푯대에 초점을 맞추어 나아 갈 수 있도록 실제적인 대안을 제시함으로 절망의 시대에 한 줄기 빛을 던져보려 한다. 이상과 같이 한국교회는 상당한 위기와 도전에 직면해 있다. 이 위기를 극복하고 새로운 사명을 감당하기 위해서는 먼저 위기의 원인을 정확히 진단해야만 한다. 그리고 그 진단에 합당한 처방을 통해 새로운 개혁이 절실히 필요하다. 한국교회의 위기의 근간이 교회 지도자들인 목회 리더십에 있음을 인정하는 것은 매우 중요한 출발점이 될 것이다. 현대 목회 리더십에 대한 냉정한 판단과 대안 제시를 통해 미래 목회 리더십이 성경적 목회 리더십의 원형인 예수 그리스도의 목회 리더십에 복귀하는 제안을 하고자 한다. 따라서 본 논문의 목적은 성경적 목회 리더십의 원형인 예수 그리스도의 목회 리더십을 심도 있게 연구함으로써 특별히 미래 세대의 목회 리더십이 성경적으로 자리매김 할 수 있도록 진단과 처방을 통해 새로운 제안을 하려는데 있다.

---

[5] 옥한흠 키즈 세대, 옥한흠(1938-2010)목사의 평신도를 제자삼아 교회와 하나님 나라의 주체적 사역자로 세우는 비전을 따라 동일한 목회 철학을 목회의 중심에 두고 있는 새로운 목회 리더십 세대를 지칭한다. 그 만큼 한국교회 목회자들에게 전통적 목회에서 제자훈련 목회로 패러다임 쉬프트를 가져오게 한 옥한흠 목사의 영향은 지대하다. 옥한흠은 한국교회 개신교 역사에서 제자도에 가장 천착한 목사로 평가받고 있다.

2.연구의 방법과 범위

이상과 같은 연구 목적을 이루기 위해서 본 논문의 연구 방법은 먼저 현 시대의 한국교회 목회 리더십을 객관적으로 진단하는 것이 선결 과제다. 한국에 있는 기독교 시민단체인 기독교 윤리실천 운동(이하 기윤실)에서는 지난 2008년, 2009년, 2010년 그리고 2013년 네 차례에 걸쳐 한국교회의 사회적 신뢰도 여론조사를 발표해 왔다. 본 논문은 이 단체의 객관적인 자료를 통해 한국교회의 문제의 근거가 상당부분 목회 리더십에 기인하고 있음을 논증할 것이다. 이처럼 현재 한국교회 목회 리더십의 문제점을 실례를 통해 밝힌 후에 그에 대한 성경적 목회 리더십을 제시하므로 미래 목회 리더십이 나아 가야할 방향을 제시하는 방법을 사용할 것이다. 특히 성경적 목회 리더십의 원형인 예수 그리스도의 목회 리더십과 그 원형을 철저히 따르고 있는 바울의 목회 리더십의 제시를 통해 성경적 목회 리더십의 개념을 정리해 제시하고자 한다. 그 후 미래 목회 리더십을 원형 목회 리더십에 접목하려는 실제적 사례를 살펴 봄으로 새로운 목회 리더십이 교회에 접목되는 가능성을 제안하고자 하는 것이다.

Ⅱ. 한국교회 위기의 진단

1. 위기의 원인으로서의 목회 리더십

한국교회는 안팎의 위기에 둘러 싸여 있다. 그러나 총체적 위기의 핵심적 위치에는 언제나 목회 리더십이 자리하고 있다. 사실 한국교회의 문제는 평신도의 문제가 아니다. 그 이전에 목회 리더십의 문제다. 목회 리더십이 문제의 제공자다. 평신도 문제는 그 결과다. 그러므로 한국교회 위기의 원인을 계속해서 다른 것에서 찾으려고 할 때 우리는 진단 과정에서부터 실패할 수 밖에 없다.[1] 진단이 잘못되면 처방 또한 잘못 될 수 밖에 없다. 이것을 인정한다면 한국교회의 위기는 목회 리더십의 위기임을 받아 들여야 한다. 현재의 목회 리더십의 위기는 결국 미래 목회 리더십의 위기로 치달을 수 밖에 없다. 따라서 현재의 목회 리더십을 진지하게 진단하고 개혁하여 나가지 않으면 미래 목회 리더십에 대한 기대는 요원하다. 그렇다면 현재의 목회 리더십의 위기는

---

[1] John C. Maxwell, 오연희 역., *열매맺는 지도자* (서울:도서출판 두란노,1991),141. 존 맥스웰은 실패를 원수로 대하지 말고 친구로 대하라고 권한다. 실패의 원인을 남에게 돌리지 말고 자신의 것으로 삼고 고쳐나갈 때 극복할 수 있다고 지적한다.

무엇인가?

첫째, 목회 리더십의 세속화에 있다. 한국교회는 1970, 1980 년대 폭발적인 양적 성장과 더불어 교회의 세속화를 가져왔다. 김형태[2]는 한국교회 세속화의 역사적 원인으로 "자본주의를 기독교 복음과 동일시하는 대중적 신념이 지배" 에서 비롯 되었다고 한다. 그는 "한국 교회의 세속화 현상은 교회의 수량적 성장과 이를 뒷받침하는 현실적 기복신앙으로 가속화되고 있다. 모든 것을 대형교회 중심과 웰빙 지향으로 대중적 시대정신을 따르고 있다"고 했다. 곧 교회가 자본주의의 물질적 기복적 시대 정신에 신앙의 방향을 동일시하므로 세속화를 가속시켰다는 것이다. 그러면 이러한 교회 세속화의 주역은 누구인가? 바로 그러한 세속적 설교와 방향으로 교회를 이끌어 간 목회 리더십이다. 김형태는 계속해서 "오늘날 한국교회의 세속화 현상은 젊은이들의 인기에 편승해서 목회 프로그램이나 설교 등을 정보기술을 이용한 교양 강좌 또는 오락적으로 꾸미고 있다"고 지적한다. "육체적이며 물질적인 웰빙을 모방하는 대중 영합이다. 교회성장과 기복신앙의 부작용은 소위 '진리싸움'으로 미화된다. 진리는 하나님께 속한 것이며, 하나 뿐인 진리를 서로 주장하며 결국 분열을 초래하게 된다.

---

[2] 김형태는 <한국기독공보> 2505 호(3.31.2005) *'한국교회 세속화 현상'* 논단에서 한국교회의 세속화 원인을 정확하게 분석했다. 본문에 인용한 내용은 같은 논단에 기재된 것이다. 김형태는 연동교회 원로목사이다.

이는 '진실게임'과 같은 세속적 믿음이며 대중적 신념일 뿐이다. 성령의 힘에 의지하기보다 자신의 힘을 자랑하는 비성경적 믿음이다. 오직 "하나님의 아들을 믿는 것(신앙)과 아는 일(신학) "(엡 4:13)이 일치할 때 세속적 믿음을 극복하고 성서적 신앙을 바로 세워나가게 될 것이다"라고 하므로써 목회 리더십의 세속화의 편승이 그 원인임을 밝히고 있다.

둘째, 목회 리더십의 비도덕화에 있다. 목회 리더십의 세속화는 윤리적, 도덕적 문제를 양산했다. 자본주의와 물질주의 그리고 기복주의가 교회 내에 세속화의 물결로 깊숙히 파고 들면서 성경적 윤리관과 도덕관의 둑이 무너졌다. 오히려 동기와 과정은 무시되고 결과론적으로 세속적 성공과 야망이 성취되면 모든 것이 신앙적 축복으로 용인 되었다. 이러한 세속화의 물결에 목회 리더십이 동조하면서 비도덕화 현상이 나타났다. 임낙형은 한국교회 뿐 아니라 "한국사회 전체의 총체적 위기를 도덕성의 상실이 불러온 예견된 위기"라고 보았다. 임낙형은 특히 "한국교회의 설교 가운데 나타나는 구원론과 교회론의 이해 부족이 사회적 도덕적 상실에 일조했음이 간과 되어서는 안된다"[3]고 하므로 목회 리더십에게 상당한 책임을 묻고 있다.

세째, 목회 리더십의 비본질화에 있다. 목회 리더십의 세속화와 비도덕화의 심연

---

[3] 임낙형, *성경과 신학 : 그리스도 예수 윤리* (서울:도서출판 하나,1999), 121.

에는 목회 리더십의 비본질화가 있다. 이것이 결정적인 목회 리더십의 위기요, 한국 교회 위기의 핵심이다. 한국교회 목회 리더십이 과연 성경적 리더십의 표준과 원형에 얼마나 일치할까? 사실 이 문제는 단지 한국교회 문제 만은 아니다. 유진 피터슨(Eugene H. Peterson)은 목회 리더십에게 소명이 소외 당하고 있다고 질타한다. 그는 미국내에서의 소명은 황당할 정도로 진부해 졌다고 한다. 그 이유는 소명이 업무 효율성과 경력이라는 기준 아래 추구되고 있기 때문이라고 했다. 곧 소명이 직무 내용 설명서의 영역으로 추락 했고, 소명이 일종의 우상으로 변했다고 보았다.[4] 더욱이 그는 "목회자들이 말로는 목회가 거룩한 소명이라고 하지만 실제로 사역하는 모습을 보면 성공과 출세를 더 간절히 추구한다"고 하므로 목회 리더십의 비본질화를 적나라하게 지적한다. 특히 "목회자들의 실제 사역이 신학의 진리나 영성의 지혜가 아닌 시장 원리와 시장의 압력에 밀려 구체화 되고 있는 현실"이라고 진단한다.[5] 유진 피터슨의 미국교회 목회 리더십에 대한 이러한 평가에서 한국교회는 예외라고 볼 수 없는 것이 사실이다. 한국교회 또한 소명의식보다는 경력과 목회 효율성이 더욱 제고되고 있으며, 사역 현장의 분위기도 목회 성공과 교회성장 이라는 두 이데올로기가 지배하고 있음을

---

[4] Eugene H. Peterson,차성구 역.,*성공주의 목회 신화를 포기하라* (서울:좋은씨앗, 2002),16,18.

[5] Peterson,*성공주의 목회 신화를 포기하라,* 19.

부인 할 수 없다.

네째, 목회 리더십의 비성경화에 있다. 목회 리더십의 세속화와 비도덕화 비본질화는 결국 비성경화에서 비롯된 것이다. 목회 리더십이 성경의 원리를 떠날 때 얼마든지 타락할 수 있고 변질될 수 있다. 프란시스 쉐퍼(Francis A. Schaeffer)는 "복음주의 교회는 시대의 세상 정신에 맞서지 않고 순응해 버렸다. 첫번째 순응은 성경을 등진 것이다"[6]라고 했다. "그 결과 자신들이 복음주의자라고 부르는 많은 사람들의 성경관이 약화되었고, 영적인 문제에서 뿐만아니라 과학, 역사 그리고 도덕성의 영역에 있어서도 성경이 가르치는 모든 진리를 더 이상 긍정하지 않는다"[7]고 했다. 사실 프란시스 쉐퍼가 여기서 말하고 있는 복음주의자들은 주로 성경연구에 있어 고등비평을 받아들인 자들을 의미한다. 그러나 문제는 성경을 하나님의 말씀으로 믿고 가르치는 소위 개혁주의 입장에 있는 목회 리더십들이 자신들의 교리와 신념과는 다르게 삶과 목회 현장에서 비성경적 경향을 뚜렷하게 드러내고 있다는 점이다. 특히 한국교회에서 최근에 벌어지고 있는 일련의 스캔들 곧 교회 운영의 독단성과 재정집행문제 그리고 성적 문제등이 대부분 보수적 개혁교단에서 발생하고 있다는 것은 또 다른 심각성을 드러내는 것이다.

---

[6] Francis A. Schaffer, *The Great Evangelical Disaster* (Westchester,IL:Crossway,1984),37.
[7] Schaffer, *The Great Evangelical Disaster,* 37.

다섯째, 목회 리더십의 신뢰상실에 있다. 상기한 목회 리더십의 세속화, 비도덕화, 비본질화, 비성경화의 결과는 목회 리더십에 대한 전반적인 신뢰상실을 초래했다. 목회 리더십의 신뢰상실은 또한 광범위한 한국교회와 한국기독교에 대한 전체적인 신뢰 상실로 직결 되었다. 목회 리더십과 한국교회가 불가분의 관계에 있기 때문이다. 특히 목회 리더십의 신뢰 상실의 징후가 한국교회 주요 연합기관에서도 동일하게 나타나므로 최근 한국교회는 전방위적 신뢰 상실과 호감 상실의 절대 위기 상황에 놓여 있다. 특히 황호찬은 "한국교회 지도자들의 금전 및 성적 스캔들, 교회 재정의 불투명성, 교회의 사회적 책임에 대한 무관심, 사회 현안 문제에 대한 비전문적인 조언 및 인식 결여등이 복합적으로 작용하여 교회의 신뢰성이 상실되고 있으며 이는 결국 교세의 정체 혹은 감소로 이어지고 있다"고 진단했다.[8] 이러한 총체적 신뢰 상실은 목회자와 교회에 대한 존경과 영적 권위를 사라지게 하였고, 오히려 세상이 교회를 걱정하는 처지에 놓이게 되었다. J.O.샌더스의 말을 빌리면 한국교회 목회 리더십은 사회적인 자격들을 상실하게 된 것이다.[9] 최근 2008 년부터 2013 년까지 6 년동안 기독교 윤리 실천 운동에서 네차례에 걸친 한국교회의 사회적 신뢰도를

---

[8] 황호찬, *한국교회 신뢰 지표 작성에 관한 연구보고서* (서울:기독교윤리실천운동,2007) 황호찬은 한국교회의 대사회적 신뢰 상실의 결정적 원인으로 한국교회 지도자들의 총체적 부패로 보고 있다.

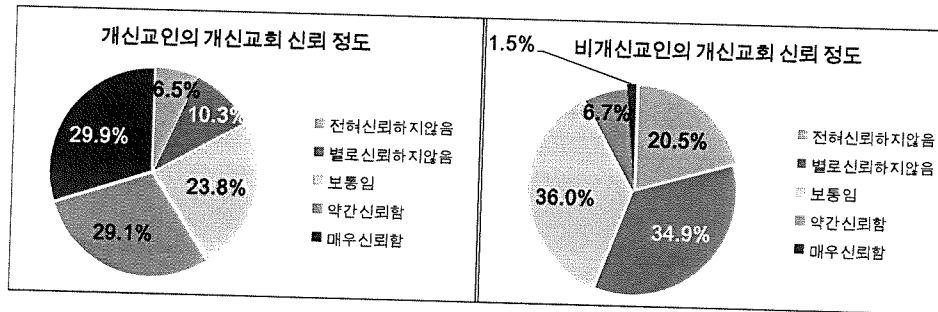
[9] J.O.Sanders, 이동원 역., *영적지도력* (서울:요단출판사,1982),53,54.

여론조사 한 자료는 한국교회에 대한 이러한 진단이 사실임을 입증하고 있다. 그 대표적인 도표를 보면 다음과 같다.[10]

도표 1. 한국교회의 신뢰도 수준

III. 설문 결과 및 분석

(1) 한국 교회의 신뢰도 수준

문 1. 한국 개신교회를 신뢰하십니까?

신뢰한다 (59%) >
신뢰하지 않는다 (16.8%)

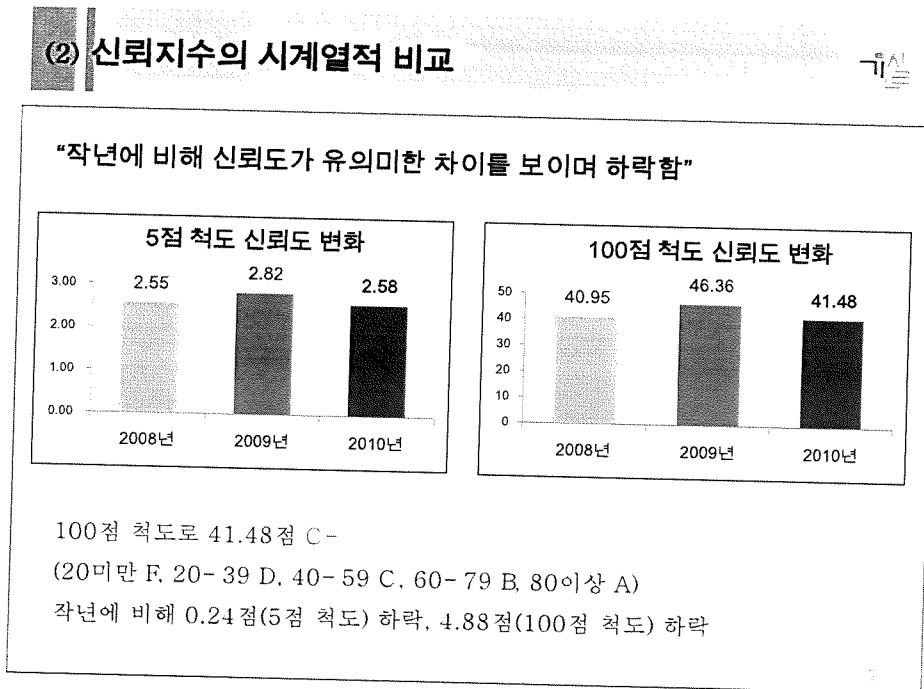
신뢰한다 (8.2%)
< 신뢰하지 않는다 (55.4%)

지난 3년동안 한국교회를 신뢰하는가? 라는 5점 질문에 대한 답변이 비기독교인의 교회 신뢰도는 2.25점 → 2.62점 → 2.34점으로 크게 변화되었다. 반면에 오히려 기독

---

[10] 박진영 편, *한국교회의 사회적 신뢰도 여론조사 결과 발표* (서울:기독교윤리실천운동, 2013) 기독교 윤리 실천운동(기윤실)은 2008 년부터 2013 년까지 한국교회의 사회적 신뢰도 여론조사 결과를 발표했다. 특히 2013 년 자료는 지난 5 년간의 네차례의 신뢰도를 비교 분석하여 한국교회 신뢰도에 대한 객관적 진단과 분석 그리고 대책을 제시하고 있다. 2013 년 조사는 12 월 10,11 일간 만 19 세 이상의 남녀 1,000 명을 대상으로 전화설문조사로 실시한 자료다.

교인의 한국교회에 대한 신뢰도는 3.88점 → 3.68점 → 3.66점으로 하락하는 추세를 보였다.[11]

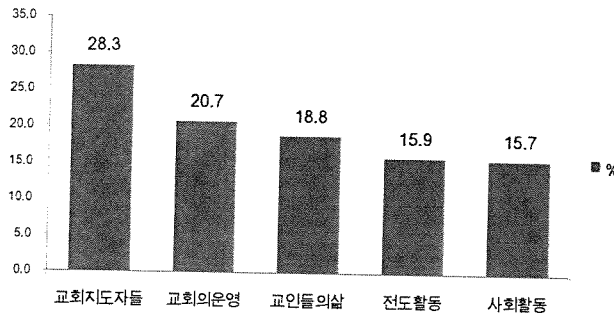
도표2. 한국교회 신뢰도의 변화추이

위에 도표에 의하면 한국교회의 신뢰도를 100점 척도로 환산했을 때 41.48로 C-로 나타나고 있다. 이처럼 신뢰도가 낮게 평가된 대표적인 이유로 '언론을 통해 부정적인 내용을 많이 접해서' (18.6%), '언행일치 하는 모습을 볼 수 없는 것', '교인들의 비윤리

---

[11] 김병연, *한국교회의 사회적 신뢰도 여론조사 결과* (서울:기독교윤리실천운동,2010), 6. 김병연은 이 여론조사에서 한국교회의 신뢰도를 2008, 2009, 2010 년 3 년동안을 비교 분석했다.

적인 행동'으로 나타났다.[12] 한국교회가 더욱 신뢰를 받기 위하여 가장 중요하게 바뀌어야 할 것은 무엇인가? 라는 질문에 놀랍게도 교회 지도자들이 28.3%, 교회의 운영이 20.7%를 차지하고 있다. 교회 지도자들이 변해야만 신뢰가 회복된다는 생각이 가장 높다. 다음이 교회 운영이다. 교회 운영을 어떻게 하느냐에 따라 신뢰회복에 많은 영향을 줄 수 있다고 생각하는 것이다. 그렇다면 교회 지도자들과 교회 운영이 무엇인가? 바로 목회 리더십이다. 목회 리더십이 한국교회의 신뢰를 회복하는데 가장 중요하게 바뀌어야 될 것으로 49%가 지적하고 있다. 목회 리더십이 어떻게 변화하느냐에 따라 한국교회 신뢰의 회복 여부가 달려 있다는 것이다. 물론 뒤따르는 교인들의 삶과 전도활동, 사회활동은 평신도의 제자도와 관련있는 것이다. 그러나 목회 리더십의 방향에 따라 교인들의 제자도는 지대한 영향을 받는다는 사실을 간과해선 안된다. 아래 도표를 보라.

[12] 김병연, *한국교회의 사회적 신뢰도 여론조사 결과* (서울:기독교윤리실천운동,2010),7.

도표3. 한국교회 신뢰도 회복을 위한 개선점

위의 자료는 한국교회 신뢰도의 추락에 대한 상당한 책임이 교회 리더인 목회리더십에 있음을 객관적으로 보여주고 있다.[13] 기윤실은 2013년에도 한국교회 신뢰도를 조사했다.[14] 2013년 신뢰도 여론조사에 의하면 2008년부터 2013년까지 5점 척도로 했을 때 2.55 -> 2.82 -> 2.58 -> 2.62로 크게 차이점이 없다. 여전히 지난 5년 동안 한국교회에 대한 신뢰도는 평균정도의 수치를 보이고 있다. 특이한 것은 한국교회의 신뢰도 변화추이 자료를 보면 비기독교인은 네차례 조사에 의하면 2.25 -> 2.26 -> 2.34 -> 2.41 로

[13] 김병연, *한국교회의 사회적 신뢰도 여론조사 결과* (서울:기독교윤리실천운동,2010), 21.
[14] 박진영 편, *한국교회의 사회적 신뢰도 여론조사 결과 발표* (서울:기독교윤리실천운동, 2013) 기윤실은 2008, 2009, 2010 년에 이어 2013 년에 한국교회 신뢰도를 비교 발표했다.

대동소이하다. 반면에 기독교인들의 한국교회에 대한 신뢰도는 3.88 -> 3.68 -> 3.66 -> 3.22 로 신뢰도 조사가 시작된 2008년에서 최근 2013 조사까지 무려 0.66 포인트가 하락하는 추세를 보이고 있다. 곧 최근 들어 기독교 내부의 한국교회에 대한 신뢰도가 급격히 감소하고 있는 것이다. 그 원인은 무엇인가? 기독교인들이 교회 내부 사정을 잘 아는 것을 감안할 때 한국교회에 대한 문제의식이 부정적 신뢰도를 갖고 왔다고 봐야 할 것이다. 그렇다면 한국교회의 신뢰도를 제고하기 위한 최우선적 개선점에 대해서는 어떻게 대답 했는지 살펴보자. 이러한 조사가 한국사회에서 비교적 한국교회의 신뢰도를 어떻게 개선할 수 있는지 방안의 단초를 찾아낼 수 있을 것이다. 2013년 자료에 의하면 한국교회의 신뢰도 제고를 위한 최우선적으로 개선해야 할 점으로 타종교에 대한 태도, 불투명한 재정사용, 교회 지도자들, 교회성장주의, 교인들의 삶으로 나타나고 있다. 그런데 주의 할 것은 불투명한 재정사용, 교회 지도자들, 교회 성장제일주의 이 주요 세가지 항목이 목회 리더십과 불가분의 관계에 있다는 점이다. 이 목회 리더십과 관련된 세가지 항목의 합계가 58.3%에 이르고 있다. 특히 기독교인 내부에서는 무려 65%에 이르고 있다. 특히 좀더 구체적인 분석에 따르면 기독교인 내부에서는 기독교 지도자들의 개선을 가장 최우선적 개선점으로 여기고 있다는 점이다. 기독교인들은 교회지도자들의 개선을

25.7%로 가장 비중을 두고 있는 점이 나타난다.[15] 직접적인 목회 리더십이 개선해야 할 점으로 언행불일치 14.2%, 신앙을 핑계로 부를 축적하는 것 13.9%, 모범이 되지 않는 삶 13.3%, 도덕적 윤리적 문제 12.7%, 목회 세습 8.3%을 차지하고 있다.[16] 그러면 왜 이렇게 목회 리더십에 대한 심각한 신뢰도의 하락을 가져왔는가? 이런 질문을 하지 않을 수가 없다. 그것을 목회 리더십의 실패의 예를 통해 살펴 보자.

2. 목회 리더십 실패의 예

기윤실은 2009 년 12 월부터 2010 년 11 월까지 한국언론에 게재된 한국교회의 주요 사건의 내용을 분석하여 각 사안들이 신뢰도 증감에 어떤 영향을 미쳤는지 조사 했다. 모두 14 개의 사안이다. 14 개의 사안중 신뢰도에 긍정적 영향을 미친 것은 단 4 개였다. 나머지 10 개는 부정적 영향을 미친 사안이다. 긍정적 영향을 미친 사안 4 가지 중 목회 리더십과 직접적으로 관련된 것은 옥한흠 목사의 장례를 통한 영향 1 가지였다. 반면에 부정적 영향을 끼친 사안 10 개 중에서 목회 리더십과 직접 관련된 것은 6 가지 였다. 그러나 교회운영이나 사역운영까지 목회 리더십에 포함하면 9 개에 육박한다.

---

[15] 박진영 편, *한국교회의 사회적 신뢰도 여론조사 결과 발표*, 11-23.
[16] 박진영 편, *한국교회의 사회적 신뢰도 여론조사 결과 발표*, 24.

부정적 영향을 끼쳐 한국교회 신뢰도를 떨어뜨린 사안 중에 목회 리더십에 관련된 것은 무려 90%나 차지하고 있는 것이다. 문제는 이러한 한국교회 신뢰도에 부정적 영향을 주는 사안들이 2011 년부터 현재까지 한국기독교 내에서 총체적으로 노출되고 있다는 점이다. 부정적 사안들이 줄어 드는 것이 아니라 더욱 늘어가고 있는 경향이다.[17] 다음 도표를 보라.

도표 4. 언론 보도로 한국교회 신뢰도에 영향을 준 사건들

(11) 언론에 보도된 주요 사건과 신뢰도

기실

사건들	일자	소통의 문제	개신교인들의 삶과 행동의 문제	(비개신교인) 신뢰도에 영향
김 모 목사 박근혜 비판	2009.12.20	V	V	-
용산 참사 해결 교회봉사단 활동	2009.12.30		V	+
사랑의교회 건축	2010.1.7	V	V(?)	-
T-개발원 조목사 성폭력 사건	2010.1.16		V	-
캐나다 한인 교회 성폭력 제소 사건	2010.3.20		V	-
거지가 된 기자	2010.5.29		V	+
목사가 아들 친구 폭행	2010.6.25		V	-
이영표 자선축구	2010.7.4		V	+
아프간 피랍 샘물교회 인질들, 가족들이 수억원 내고 구출	2010.7.23	V		-
개신교 목사 리비아에서 구속	2010.7.24	V		-
아프간 샘물교회 유족 국가 상대 손배소	2010.7.27	V		-
옥한흠 목사 장례식	2010.9.6		V	+
기독교인 봉은사에서 땅밟기	2010.10.27	V	V	-
삼일 교회 목사 성 스캔들 의혹	2010.11.2		V	-

31

이러한 사안에 대한 진단과 더불어 더욱 중요한 사안은 한국교회가 자정능력이 크게 약화되었다는 사실이다. 최근에 한국교회 내의 많은 문제가 교회내에서

[17] 도표를 보면 거의 1 개월 간격으로 부정적인 문제들이 사회에 노출되고 있는 추세다.

자체적으로 정화하고, 시정하여 정의가 세워지기 보다는 많은 경우 외부 사법기관을 통해 문제를 해결하려는 추세가 늘고 있다는 점이다. 그 만큼 교회와 교단 나아가서는 연합기관 모두 자정능력을 상실한 상태라 볼 수 있다. 자정 능력이 상실되었다는 것은 교회의 상위기관들이 제역할을 하지 못한다는 증거다. 만약 교회의 상위기관들 곧 노회와 총회가 교회내 사안에 대해 불편부당(不偏不黨)의 자세로 정의를 추구하며 추상같은 판단과 결정을 해 바로 세운다면 오히려 개 교회 문제로 인해 노출된 부정적 영향을 흡수하여 한국기독교 전체에 대한 신뢰도를 높이게 될 것이다. 이상과 같은 실례는 한국교회에 목회 리더십의 위기가 매우 심각한 상황까지 와 있음을 보여주고 있다. 조흥식은 2013 년 한국교회의 사회적 신뢰도 여론조사 결과 분석 발제에서 "기독교 목사는 정직한 행함으로 솔선수범을 보여야 한다. 교회의 지도자가 존경을 받지 못하고 '보통이하'의 신뢰를 얻는 상황이 사람들의 '오해 '라고 여기는 것은 자신의 '오만 '일 수 있다. 지난 3 년간 목사의 도덕성에 대한 비판적 보도가 상당히 많이 나타난 것이 엄연한 사실(fact)이다. 교회의 자산을 둘러싼 금전적 부정, 정욕을 이기지 못하여 발생한 성적인 추문, 자리를 얻기 위해 발생한 다툼과 세습 문제가 대중에게 회자 되었다. 이 많은 일들은 대중 앞에 드러나면서 많은 성도의 시험거리가 되고 비기독교인에게는 예수의 이름이 망령되게 일컫게 하는 근거가 되었다. 무엇보다 정직을 회복해야 할

것이고, 근신해야 한다. 회개와 용서의 전제 조건은 정직함이다. 스스로가 이를 덮어 두다가는 '회칠한 무덤 '이라는 비난을 다시금 듣게 될 것이다. 오히려 자신의 잘못에 대해 하나님께 회개함과 더불어 그로 인해 영향을 받은 사람에게 용서를 구해야 한다. 예수님은 다툼이 있으면 먼저 화해하고 예배를 드리라고 말했다. 또한 신뢰회복을 위한 대중적인 출발점은 자신의 이익을 내려 놓는 것에서 시작된다"[18]로 하므로 목회 리더십의 갱신을 촉구했다. 이억주는 '한국 교회를 향한 시대적 물음'에서 이러한 총체적 문제의 원인을 하나님이 중심부에 계시지 못하고, 그 중심부에 목회자들이 차지하고 있기 때문이라고 했다.[19] 곧 한국교회의 총체적인 문제를 목회 리더십의 문제로 진단한 것이다. 그러면 이렇게 문제점을 노출하고 있는 목회 리더십을 온전히 회복하기 위해서는 어떻게 해야 하는가? 여러가지 제안이 있을 수 있지만 다시금 성경적 목회 리더십의 원형으로 돌아가는 길 만이 근원적 해결책이다. 그리고 그 성경적 목회 리더십의 원형을 어떻게 지역교회에 적용할 것인지가 중요하다. 본 논문은 성경적 목회 리더십의 원형을 현대의 목회 리더십에 접목하므로 건강한 미래 목회 리더십을 세워 갈 수 있는 대안을 실례를 통해 제시하려 한다.

---

[18] 조흥식, *한국교회의 사회적 신뢰도 여론조사 결과 분석* (서울:기독교윤리실천운동,2013), 55.

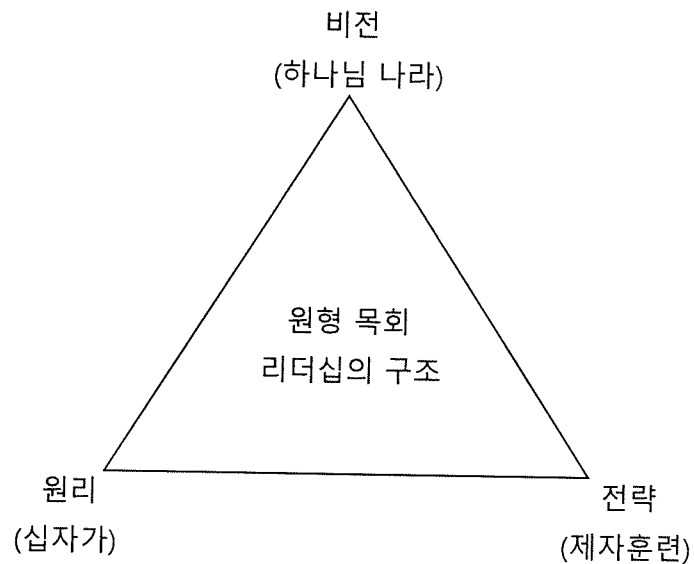
[19] 이억주, *한국교회를 향한 시대적 물음* (서울:도서출판 세줄,2009),176-180.

Ⅲ. 성경적 원형(原形) 목회 리더십

성경적 목회 리더십의 원형은 두 말할 나위 없이 예수 그리스도의 리더십이다. 성경 전체에 걸쳐 수 많은 리더십의 형태를 만날 수 있으나 예수 그리스도의 리더십만이 목회 리더십의 유일한 원형이다. 왜냐하면 예수 그리스도의 리더십이 절벽에서 떨어지려고 하는 절체 절명의 위기 가운데 있는 양떼를 자기 생명을 내어 주고 건져내어 푸른 초장과 쉴 만한 물가로 인도하는 전형적인 목양적 리더십을 보이고 있기 때문이다. 이처럼 예수 그리스도의 목회 리더십이 모든 목회 리더십의 원형이기에 현재의 목회 리더십을 진단하고 바로 잡기 위해서는 원형으로 돌아가야만 한다. 그러므로 목회 리더십의 원형에로의 추구만이 위기의 목회 리더십의 출구이다. 그러면 예수 그리스도의 원형 목회 리더십은 어떤 리더십인가?

1. 예수의 원형 목회 리더십 제시

1-1.원형 목회 리더십의 균형적 구조

예수 그리스도의 목회 리더십의 원형은 세가지 요소가 균형적 구조를 갖추고 있다. 첫째는 비전이다. 둘째는 비전을 이루는 원리다. 세째는 비전을 이루는 전략이다. 놀랍 게도 예수 그리스도의 원형 리더십의 구조는 비전과 원리와 전략으로 균형을 이루고 있다. (그림 1)

1-2.원형 목회 리더십의 첫째 요소 : 비전(VISION)

예수 그리스도의 원형 목회 리더십의 첫번째 요소는 비전이다. 예수 그리스도의

비전은 무엇인가? 우리가 예수 그리스도의 비전을 정확하게 알 수 있는 길은 무엇인가? 무엇보다도 예수 그리스도의 비전을 명확히 정의할 수 있는 근거는 예수께서 직접하신 말씀이다. 예수의 비전을 간접적 해석이 아닌 예수 자신의 입을 통해 선포된 말씀을 통해 찾을 수 있다. 예수의 입을 통해 직접 선포된 말씀을 곧 '입시씨마 베르바'(Ipsissima Verba) 또는 '입시씨마 복스'(Ipsissima Vox) 라 하는데 이것이야 말로 예수의 비전을 그 무엇보다도 확고부동하게 증거하기 때문이다. 사복음서 저자들은 예수께서 직접하신 말씀을 인용하고 있다. 하워드 스나이더(Howard A. Snyder)는 '하나님 나라의 모델'에서 "하나님 나라가 예수께서 몸소 구현하시고 선포하셨던 복음이다. 이것이야 말로 신학자들의 사색의 결과물이 아닌 성경의 메시지다"[1]라고 했다. 곧 하워드 스나이더는 예수의 비전을 하나님 나라로 본 것이다. 달라스 윌라드(Dallas Willard) 또한 '하나님의 모략'에서 "인류 안에서 오랫동안 일해 온 하나님 나라의 숨은 역사가 예수의 메시지요, 예수 자신이었다"[2]고 하므로 하나님 나라와 예수를 일치시켰다. 김세윤도 예수께서 제자들에게 이렇게 기도하라고 가르치신 주기도의 중심이 하나님 나라의 도래임을 천명하므로 예수와 그의 제자들의 비전이 하나님 나라에 초점을 맞추고 있음을 인정한다.[3] 특히 게르하르트

---

[1] Howard A. Snyder, 이철민 이승학 역., *하나님 나라의 모델* (서울:두란노,1999), 272.

[2] Dallas Willard,윤종석 역., *하나님의 모략* (서울:복있는 사람,2009),15.

[3] 김세윤, *주기도문 강해* (서울:두란노,2011),103.

로핑크(Gerhard Lohfink)는 예수의 하나님 나라의 비전은 언제나 하나님의 백성안에서 이루어진다고 역설한다.[4] 이처럼 복음서의 예수의 직접하신 말씀을 따라가 보면 대부분 하나님 나라와 관련된 말씀들이다.[5] 예수의 직접하신 말씀과 행적 가운데 대표적인 말씀 세 구절을 통해 그의 비전을 확인할 수 있다.

첫째는 공생애 시작과 더불어 처음 입을 열어 말씀하신 제일성(第一聲)이다. "때가 찼고 하나님 나라가 가까왔으니 회개하고 복음을 믿으라"(막 1:15)[6]는 말씀이다. 이것은 예수의 공생애 사역의 선언문이다. 이 선언문이 나오기까지 하나님은 영원전에 하나님 나라의 계획을 갖고 계셨고, 창조를 통해 시작하셨다. 그러나 사탄과 인간의 타락이 하나님 나라의 계획을 어긋나게 했고, 죄가 들어왔다. 하나님께서는 여자의 후손인 메시아를 통해 하나님 나라를 회복하고, 건설하고, 완성 하시고자 언약하셨다. 그 언약이 아브라함부터 말라기까지 관통하여 진전되어 계시로 나타남과 동시에 역사를 이끄는 중심 축이 된다. 새로운 언약 시대를 알리는 예수의 선언은 그 연속성 가운데 있다. 이제 하나님 나라가 열렸음을 선포하신 것이다. 그 나라에 들어갈 자는 회개하고

---

[4] Gerhard Lohfink, 정한교 역., *예수는 어떤 공동체를 원했나?* (서울:분도출판사,1987), 53.

[5] George Eldon Ladd, 이남종 역.,*신약의 중심사상* (서울:새순출판사,1991),62. G.E.Ladd 는 공관복음의 중심사상 곧 예수의 메시지의 중심이 하나님 나라임을 증거하고 있다.

[6] Joel B. Green & Scot Mcknight 편., *예수 복음서 사전* (서울:요단,2003),1238.

복음을 믿는자 들이다. 이것이 예수의 지상 사역의 전체적인 목적이었다.[7] 마틴 로이드 존스(D.Martyn Lloyd-Jones)는 이것을 "왕의 선포"요, "하나님 나라의 선포"라고 했다.[8]

둘째는 예수께서 공생애에 대표적으로 하나님 나라의 현재성(現在性)에 대해 말씀 하신 것으로 누가가 기록했다. "그러나 내가 만일 하나님의 손을 힘입어 귀신을 쫓아 낸다면 하나님의 나라가 이미 너희에게 임하였느니라"(눅 11:20)[9]고 하셨다. 이 말씀은 예수께서 한 말 못하게 하는 귀신을 내어 쫓으신 후에 하신 말씀이다. 예수께서는 성령에 의해 귀신이 쫓겨난 것을 하나님의 나라가 이미 임했다고 선언하셨다. 마가복음의 하나님 나라가 가까왔다는 말씀이 현재적으로 실현되었음을 보이신 것이다. 곧 비전의 현재화다. 예수의 하나님 나라 비전은 단지 미래에 완성될 나라가 아니다. 이미 현재에 임했고, 이곳에서 건설되며 궁극적으로 완성될 나라다. 그러므로 예수의 하나님 나라 비전은 추상적인 것이 아니다. 오히려 삶의 모든 영역에서 하나님의 통치하심으로 들어 가는 현존(現存)이다. 곧 하나님 나라를 이미 이 땅에서 맛보다가 소망 가운데 아직 도래 하지 않은 미래의 완성된 나라를 맞이 하는 것이다.[10] 이 이미(already)와 아직(not yet) 사이를 메꾸어 주는 것이 바로 예수의 비전이다. 곧

---

[7] D.A.Carson, R.T.France 편., *IVP 성경주석 신약* (서울:한국기독학생회 출판부,2005),156.

[8] D.Martyn Lloyd-Jones,전의우 역., *하나님 나라* (서울:복있는 사람,2008),37.

[9] 마태는 여기서 '손'을 '성령'으로 기록했다. 마 12:28 절을 보라.

[10] D.Martyn Lloyd-Jones,전의주 역., *하나님 나라* (서울:복있는 사람,2008), 94-100 를 보라.

하나님 나라의 현재성과 미래성이 예수의 비전 안에서 연속되어 성취되어 가는 것이다.[11] 이처럼 예수의 교훈과 사상 가운데 결정적인 것이 하나님 나라이며, 그 나라의 개념을 중심으로 다른 진리의 요소들이 자연스럽게 집중되고 연합하여 조화를 이룬다.[12]

세째로 누가는 사도행전 서론에서 부활하신 예수의 사십일 간의 행적을 기록한다. "그가 고난 받으신 후에 또한 그들에게 확실한 많은 증거로 친히 살아계심을 나타내사 사십 일 동안 그들에게 보이시며 하나님 나라의 일을 말씀하시니라"(행 1:3) 부활 후 승천까지 지상에서 예수께서 하신 행적은 자신의 부활을 친히 보이신 것과 동시에 하나님 나라의 일을 말씀하신 것이다. 이것이 복음서의 결론인 동시에 사도행전의 서론이다. 무엇을 말하는가? 복음서에 이어 사도행전이 하나님 나라의 비전이 역사 속에서 어떻게 실현되어 나가는지를 펼쳐보이고 있는 것이다. 사도행전 마지막 장 마지막 구절은 이렇게 끝난다. "하나님 나라를 전파하며 주 예수 그리스도에 관한 모든 것을 담대하게 거침없이 가르치더라"(행 28:31) 이처럼 복음서에서 예수를 통해 선포되고 시작된 하나님 나라는 사도행전과 서신서 그리고 요한계시록을 통해 완성되는 것이다. 그러므로 예수의 비전은 하나님 나라의 회복과 건설과 완성으로 집약된다.

---

[11] George Eldon Ladd, 신성종 역., *하나님 나라에 관한 중요한 문제들* (서울:성광 문화사,1982),72. 를 참조하라.

[12] Geerhardus Vos, 정정숙 역., *하나님의 나라* (서울:개혁주의신행협회,1987), 13.

하나님 나라의 회복은 죄로 말미암아 깨진 하나님 나라의 통치를 의미한다. 하나님 나라의 건설은 역사 속에서 재건되는 하나님 나라의 공동체의 모델을 의미한다. 하나님 나라의 모델은 예수의 제자 공동체와 그와 닮은 교회공동체다. 그러므로 교회는 끊임없이 예수께서 실현하려 하셨던 제자 공동체의 비전을 역사속에서 구현해 내야한다. 하나님 나라의 완성은 재림을 통해 궁극적으로 성취되는 새 하늘과 새 땅이다. 이상에서 살펴본 바와 같이 예수의 비전은 오직 하나님 나라를 회복하고 건설하고 완성하며 그 나라에 들어 갈 새 백성을 부르심으로 전혀 새로운 공동체와 나라를 완성하시는 것이다. 역사적 예수의 모든 선포와 가르침 그리고 치유 곧 예수의 모든 사역은 이 비전의 실현이며 소망을 담보 한다.[13]

1-3.원형 목회 리더십의 둘째 요소 : 원리 (PRINCIPLE)

예수의 비전인 하나님 나라가 이 땅에 임하는 원리가 있다. 당시 예수에 대해 오해 하고 있었던 사람들은 세상의 권력으로 예수의 나라가 임할 것이라 믿었다. 곧 그들은

---

[13] 김세윤, *그 사람의 아들* (서울:도서출판 엠마오,1992),134. 김세윤은 하나님 나라가 예수의 가르침의 중심적 주제라고 본다. 하나님 나라가 예수와 함께, 즉 예수의 말과 행위 안에서 이미 시작 되었고, 예수는 하나님 나라를 가져오는 자이며 따라서 하나님 나라는 예수의 사역과 운명에 밀접히 연결되어 있다고 하므로 예수의 비전이 전적으로 하나님 나라에 있음을 지지하고 있다.

하나님 나라가 권력의 원리 곧 파워의 원리로 임할 것이라 생각했다. 바울은 "비록 우리가 그리스도 육신을 따라 알았으나 이제부터 그같이 알지 아니하노라"(고후 5:16)고 하므로 그것을 간파하고 있다. 곧 그 시대는 정치적, 경제적 메시아를 기다렸던 것이다.[14] 그러나 예수는 스스로 메시아로서 자기이해를 그렇게 하지 않았다.[15] 그는 철저히 고난받는 종으로서 자신의 메시아 됨을 이해했다. 하나님의 나라가 임하는 비전은 예수를 통해 오는데 십자가의 원리를 통해 오는 것이다. 십자가가 하나님 나라의 비전을 이 땅에 오게 하는 원리다. 십자가 없는 하나님 나라의 회복과 도래는 있을 수 없기 때문이다. 오직 십자가의 예수의 자기 버림, 자기 희생만이 하나님 나라가 임하게 하는 원리다.[16]

현대 목회 리더십의 오류 가운데 가장 심각한 것이 바로 이것이다. 비전은 있는데 그 비전을 이루는 원리가 잘못된 것이다. 목회 리더십이 비전을 이루기 위해 십자가가

---

[14] D.Martyn Lloyd-Jones,전의주 역., *하나님 나라* (서울:복있는 사람,2008),92-93. 마틴 로이드 존스는 20 세기초에 영국에서도 예수를 사회적, 정치적 스승으로 생각하여 사회 정치적 저항과 입법을 통해 하나님 나라가 도래 한다고 믿었고 그 결과 하나님 나라의 물질화로 가시적 실현이 되었다고 생각하여 영국교회가 비게 되었다고 진단하고 있다. 왜냐하면 이미 하나님 나라가 실현되었으니 더 이상 교회에 모일 필요가 없다고 여기게 되었다는 것이다.

[15]김세윤, 그 사람의 아들 (서울:도서출판 엠마오,1992),14.

[16]D.Martyn Lloyd-Jones,전의주 역., *하나님 나라* (서울:복있는 사람,2008),108. 마틴 로이드 존스는 회개 이후에 자신을 부인하고, 자신의 십자가를 지고 예수를 따를 때에 하나님 나라에 들어간 것이며, 하나님 나라가 그들 안에 들어와 있는 것이라고 했다.

아닌 세상의 원리 곧 권력과 힘을 의지한다면 그것처럼 심각한 문제가 없을 것이다. 그러나 목회 리더십의 현실에서 십자가는 선택과 주변으로 내몰린다. 오히려 목회 리더십은 파워의 원리를 의지한다. 이러한 오류는 하나님 나라의 비전을 세속의 원리로 이루려는 것으로 그 결과는 목회 리더십 스스로의 무너짐으로 나타난다. 비전은 하나님 나라인데 그 비전을 이루려는 원리가 아담의 자기사랑의 원리라면 어떻게 되겠는가? 목회는 목회 리더십의 끊임없는 욕망을 채우려는 도구로 전락하게 되는 것이다. 그러므로 예수께서 3 년동안 제자들에게 철저한 십자가의 제자도를 가르치고, 본을 보여주신 것을 목회 리더십 전 영역의 바탕이요, 전체로 삼아야만 하는 것이다. 그럴 때에만 그 비전이 빛을 발할 수 있다. 그러므로 목회 리더십이 예수의 원형 목회 리더십의 비전을 따른다면 그 비전을 이루는 원리 또한 원형 리더십의 원리인 십자가를 따르는 것이어야만 한다. 그러면 예수께서 하나님 나라의 비전을 이루시기 위해 어떻게 십자가의 원리를 살아내셨는가? 빌립보서 2 장의 그리스도 찬송시는 예수를 통해 하나님 나라가 임하는 십자가의 원리를 가장 적합하게 계시하고 있다.

첫째는 겸손의 원리다. "그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고(οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο)"(빌 2:6)라고 하셨다. 여기서 'ἁρπαγμὸν' 이 중요한데 '강탈행위, 움켜지는 행동, 움켜진 것'의 의미다. 예수께서 하나님과

동등됨을 움켜지려고 하지 않으셨다는 것이다. 이것은 예수님의 성품과 행동을 전적으로 드러낸다. 세상의 파워 원리는 자신의 위치와 권력을 움켜지려 하는 것이고, 심지어 빼앗으려 하는 것이다. 그러나 원형 목회 리더십의 원리는 자기 위치마저 당연히 취하여야 할 것으로 여기지 않는 겸손의 원리다.[17]

둘째는 비움의 원리다. "오히려 자기를 비워(ἑαυτὸν ἐκένωσεν)"(빌 2:7a) 예수께서 자기 스스로를 비우셨다. 한 단계 더 나가신 것이다. 이 자기 비움은 전혀 다른 신분의 형태를 갖게 되는데 결정적 전제조건이다.

세째는 종의 원리다. "종의 형체를 가지사(μορφὴν δούλου λαβών) 사람들과 같이 되셨고"(빌 2:7b) 여기서 '형체'(μορφὴν)는 6 절의 '본체'(μορφῇ)와 같은 단어다. 곧 하나님의 본체되심을 움켜잡지 아니하시고 종의 형체를 취하셔서 인간이 되신 것이다. 곧 하나님이신 예수께서 인간이 되셔서 종의 모습으로 성육신 하신것이다. 예수께서 인간이 되셨다는 것은 일시적인 존재방식의 변화가 아니라 영원한 존재방식의 변화다.

네째는 낮추심의 원리다. "사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고" (ἐταπείν-ωσεν ἑαυτὸν) (빌 2:8a) 하나님께서 인간이 되신 것처럼 자신을 낮추심을 어디에서 찾아 볼 수 있는가? 그리스도 찬송시는 이처럼 원형 목회 리더십이 자기 낮춤의

---

[17] Gerald F. Hawthorne, *Word Biblical Commentary : Philippians* (Texas:Word Books,1983),79.

모습으로 우리에게 다가 왔음을 강력히 보여 주고 있다.

다섯째는 죽음의 원리다. "죽기까지 복종하셨으니(ὑπήκοος μέχρι θανάτου) 곧 십자가에 죽으심이라"(빌 2:8b) 이것이 원형 목회 리더십의 최종 모습이다. 예수께서는 자발적으로 십자가에 죽기까지 복종하심으로 원형 목회 리더십의 궁극적인 지향점을 보이신다.[18]

이처럼 예수의 원형 목회 리더십의 십자가의 원리가 하나님 나라를 임하게 하는 통로가 되는 것이다. 이 다섯단계[19]의 예수의 원형 리더십을 면밀히 살펴 볼 때 예수 십자가의 원리는 갈보리에서만 나타난 것이 아니다. 이미 천상의 파송장면에서부터 성육신, 고난, 겟세마네 동산, 갈보리 산상에 이르기까지 예수의 마음과 삶 자체가 십자가의 원리로 가득차 있다. 이것은 철저하게 첫째 아담의 마음과 대조된다. 첫째 아담은 자기위치를 넘어 하나님의 자리를 '움켜 잡으려' 했다. 교만한 마음이다. 자기 사랑과 자기 주장으로 가득찬 존재였다. 하나님의 형체를 갖고자 하여 높아지려 했다. 오직 자아 중심적인 불순종의 모습으로 존재했다. 곧 예수의 원형적 십자가 리더십을 통해 하나님 나라가 오고, 아담의 타락한 자기중심의 파워 리더십을 통해 사탄의 나라가

---

[18] John R. W. Stott, 김명희 역., *제자도* (서울:IVP,2010),38-42. 존 스토트는 모든 성도가 제자로서 빌립보서 2 장의 그리스도를 온전히 닮아가는 것이 하나님의 창조목적이라고 역설한다.

[19] Hawthorne, *Word Biblical Commentary : Philippians*, 95.

온다. 만약 하나님 나라의 비전을 예수의 원형 목회 리더십이 아닌 아담의 타락한 목회 리더십의 원리로 이루려고 한다면 그것은 결국 자기 나라와 자기 의를 이루려는 변형된 결과로 나타날 수 밖에 없는 것이다. 그러므로 하나님 나라의 비전은 오직 예수의 십자가의 원리를 통해서만 온다. 하나님 나라의 비전을 이루는 원리로서의 십자가는 원형적(原形的)인 동시에 통시적(通時的), 통전적(通傳的)이다. 따라서 하나님 나라의 비전을 이루는 십자가의 원리는 현재와 미래를 망라한 모든 세대의 목회 리더십이 항상 본받고 지향하며 닮아가야 하는 유일한 목회 리더십의 원형이다. 이 십자가의 원리로 목회 리더십의 회복 되지 않으면 변형된 구조, 곧 자기주장과 군림의 원리인 아담의 원리를 극복할 수가 없는 것이다. 아래의 변형된 목회 리더십의 구조를 보라. (그림 2)

1-4.원형 목회 리더십의 세째 요소 : 전략 (STRATEGY)

예수의 원형 목회 리더십의 세번째 요소는 전략이다. 예수께서는 하나님 나라의 비전을 이루시기 위해 전략을 갖고 계셨고 그것을 공생애동안 실행했다. 그 전략이 바로 제자 삼음이다. 예수는 공생애의 첫 선언인 하나님 나라가 왔다는 선언 후에 곧 바로 제자 삼는 사역을 시작하셨다.(막 1:15-20)[20] 누가는 예수의 제자삼음의 첫 출발을 이렇게 기록하고 있다. "이 때에 예수께서 기도하시러 산으로 가사 밤이 새도록 하나님께 기도하시고 밝으매 그 제자들을 부르사 그 중에서 열 둘을 택하여 사도라 칭하셨으니"(눅 6:12,13) 예수께서 하나님 나라의 비전을 이루시기 위해 택한 전략이 열두 제자를 세우신 것이다.[21] 동역의 전략이다. 누가는 예수께서 열 두 제자 선택 후 그들과 함께 내려오사 평지에 섰다고 했다. 예수와 열 두 제자가 유대사방에서 온 무리 앞에 함께 서 있는 모습을 상상해 보라. 이것이 예수께서 하나님 나라의 비전을 동역하시기 위한 전략의 시발점이다.(눅 6:17) 누가는 이와 대칭되는 모습을 사도행전 2 장에서 보여준다. "베드로 가 열한 사도와 함께 서서" 이 모습은 예수의 전략적 제자훈련이 다 마친 시점이다. 베드로가 열한 사도와 함께 유대인들과 예루살렘에 사는

---

[20] 마가는 예수의 제일성 직후 제자를 부르시는 기사를 연이어 기록하므로 제자삼는 사역이 하나님 나라의 비전을 이루는 전략임을 뒷받침하고 있다.

[21] David Hocking,김원주 역., *기독교 리더십의 7 가지 원리* (서울:생명의 말씀사,1994),294.

모든 사람들 앞에 서 있다. (행 2:14) 이처럼 누가복음 6 장 17 절의 예수와 열 두 제자가 함께 서 있는 모습과 사도행전 2 장 14 절에 베드로와 열한 사도가 함께 서 있는 장면을 대조하면 예수의 전략이 한 그림으로 보인다. 첫 장면 누가는 예수와 열 두 제자가 함께 서 있는 모습을 보이는데 3 년 후 다른 장면에서는 예수가 없고 베드로와 열 한 사도만 있는 모습이다. 여기에 제자 훈련의 처음과 끝이 있다. 이것이 제자훈련의 정수다. 예수는 승천하고 없는데 예수를 닮은 제자들이 있는 것이다. 예수께서 이 땅에 계시는 동안 다른 이들에게 쏟았던 시간을 다 합쳐도 열 두 제자들에게 할애하신 분량에 미치지 못할 것이다.[22] 이것이 예수께서 하나님 나라의 비전을 이 땅에서 이루어 가시는 전략이다. 이 전략은 구체적으로 두 가지 요소다. 첫째는 자신과 동일한 비전을 갖은 제자를 만드시는 것이다.[23] 둘째는 자신과 동일한 원리 곧 십자가를 지는 제자를 만드시는 것이다. 예수의 제자는 예수와 동일한 비전을 갖게 됨으로 하나님 나라의 비전 메이커가 되고, 예수와 동일한 원리를 갖게 됨으로 자기를 부정하고, 자기 십자가를 지는 진정한 제자도를 통해 예수를 닮아간다. 이러한 제자를 만들어 가는 것이 예수의

---

[22] David Platt, 최종훈 역., *레디컬* (서울:두란노,2011),128.

[23] Norman Perrin, 이훈영,조호연 역., *예수의 가르침 속에 나타난 하나님 나라* (서울:무림출판사,1992),269. Norman Perrin 은 예수의 제자들이 "나라이 임하옵시며" 라고 기도하도록 교육받으므로 제자들이 예수와 동일한 종말론적 지향점을 보게 된다고 했다. 그는 이것이 예수의 메시지와 초대교회의 이해 사이에 또 다른 그리고 매우 중요한 유사점이라고 밝히므로 예수와 제자들과 초대교회가 하나님 나라에 대한 동일한 종말론적 비전을 갖고 있었음을 지지 한다.

전략이다.[24]

복음서의 제자들은 여전히 철저한 아담의 제자다. 예수께 훈련을 받고 있지만 그들은 이 세상의 가치를 추구하고 누가 크냐의 싸움에 몰두한다. 그러나 예수께서는 이러한 제자들을 포기하지 않으시고 훈련시키심으로 자기의 제자로 만들어 내신다. 그 결과가 바로 사도행전의 제자다. 사도행전에서 그들은 더 이상 아담의 제자가 아니다. 십자가와 부활과 성령강림을 온 몸으로 통과하면서 그들은 말씀과 성령으로 예수 닮은 진정한 제자로 태어났다. 그들은 예수의 비전으로 가득찼고, 자기를 부인하며 자기 십자가를 지는 사도로 세워졌다. 바로 여기에 예수의 제자삼음의 전략의 핵심 메시지가 있다. 예수께서는 삼 년 간의 제자훈련을 통해 철저하게 제자도의 본을 실천적으로 가르쳐 보이셨다. 곧 공생애 삼 년동안 제자들을 철저히 제자도로 무장시키셨다. 제자도의 핵심은 자기 속의 아담을 죽이는 자기 부정이다. 그 절정은 십자가의 제자도로 복음서의 제자들에게 각인 됐다. 예수께서 자기를 섬기는 자는 자기를 따르는 자가 되어야 함으로 제자도를 가르치실 때에 그 따름은 다름아닌 십자가의 길이다.[25] 십자가의 삶을 살아가는 것 곧 그것이 제자도다. 그러므로 제자에게 있어서 십자가는 선택이 아니라 필수며, 결과가 아니라 동기와 과정과 결말이어야 한다. 이것이 예수가 가르치고 친히

---

[24] 옥한흠, *다시쓰는 평신도를 깨운다* (서울:국제제자훈련원,2002),122-123.

[25] 요 12:26 절의 전후문맥을 보라.

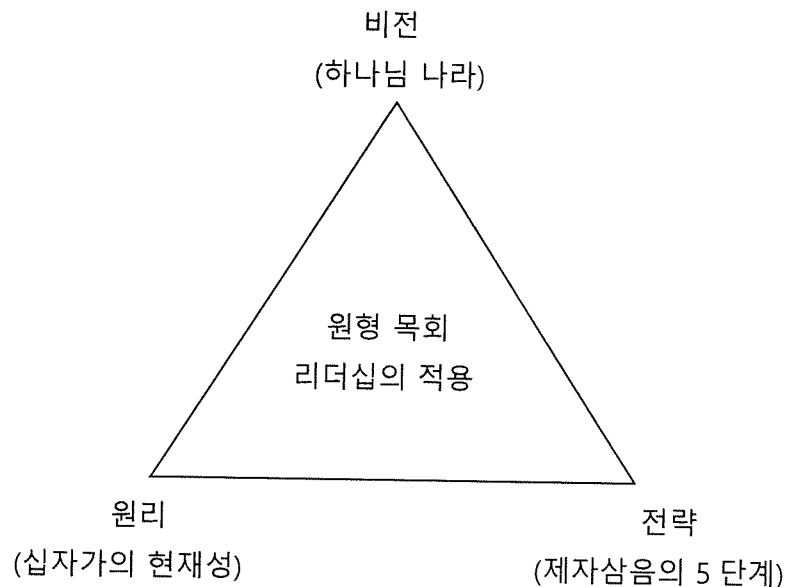
본을 보인 제자도다. 곧 십자가의 삶, 제자도는 제자의 삶 전 영역에서 나타나야만 하는 것이다. 십자가의 제자도로 전체 삶의 영역을 살아가는 자만이 진정한 예수 제자가 된다. 그 제자도 위에 그들은 사도로 파송을 받는 것이다. 그러므로 사도의 내면과 삶은 십자가의 제자도로 날마다 자기를 버리고 나아감으로 사역이 타락하지 않은 원천을 확보하게 되는 것이다.(고전 9:24-27) 그러므로 예수의 전략은 철저하게 아담을 닮았던 자들은 제자 삼아 십자가의 제자도로 무장시킴으로 하나님 나라의 비전과 원리를 갖추게하여 동역하게 하시는 것이다. 곧 동일한 비전, 동일한 원리를 갖춘 제자를 만드시는 것이다.

2. 바울의 적용 목회 리더십 제시

2-1. 바울의 적용 목회 리더십

예수의 원형 리더십이 통시적이고, 통전적인 목회 리더십이 되기 위해서는 예수의 원형 리더십을 그대로 따른 목회 리더십의 현실적 적용의 사례가 있어야만 한다. 왜냐하면 예수께서는 하나님이시면서 인간이시기에 원형 리더십의 한계가 없을 것이지만 인간에게는 이러한 원형 리더십은 이상과 초월에 해당되므로 현실적이지 않다는 주장들을 반박할 수 있기 때문이다. 다행스럽게도 성경은 바울의 목회 리더십이 예수의 원형 리더십을 지향하고 본받아 따라가고 있음을 계시한다. 만약 바울의 목회 리더십이 예수의 원형 리더십을 담아내고 있음이 밝혀지면 현대와 미래의 목회 리더십 또한 예수의 원형 리더십을 담아 낼 수 있는 소망을 갖게 될 것이다. 그런 의미에서 바울의 목회 리더십이 예수의 원형 리더십을 담아 낸다면 바울의 목회 리더십은 당면한 문제로 혼돈가운데 있는 현대와 미래 목회 리더십에 충분한 '마중물'역할을 할 것이다. '마중물'의 사전적 의미는 '펌프에서 물이 잘 나오지 아니할 때 물을 끌어 올리기 위하여 위에서 붓는 물'이다. '마중'은 '나가서 맞이 한다'는 의미다. 그러므로 '마중물'은 '물을 맞이하기 위해 쓰는 물'이다. 이 마중물을 통해 원천의 물이 솟구쳐 올라 오는 것이다.

그런 의미에서 바울의 목회 리더십은 다시금 현재와 미래의 갈급한 목회 리더십에 예수의 원형 리더십의 물꼬를 대대적으로 솟구치게할 마중물 역할을 충분히 할 것이다. 바울의 목회 리더십은 예수의 원형 리더십을 온전히 담아내고 있다.

F.F.브루스(F.F.Bruce)는 바울보다 더 충성된 예수의 해석자다 없다고 했다.[26] 또한 그는 바울이 그 누구보다도 예수의 가르침의 본의를 깨달았으며 그 본을 따라 복음의 메시지를 선포했다고 설파했다.[27] 그러므로 바울의 목회 리더십은 예수의 원형 목회 리더십을 온전히 적용한 목회 리더십이라 할 수 있다. 다음 그림은 바울의 적용 목회 리더십의 세 요소다. 예수의 원형 목회 리더십을 닮았다. (그림 3)

[26] F.F.Bruce, 이길상 역., *바울과 예수* (서울:아가페 출판사,1992), 10.
[27] F.F. Bruce, *바울과 예수*, 12.

2-2. 바울 목회 리더십의 비전

바울이 회심한 후 그의 세계관은 완전히 변화되었다. 회심 이후 바울의 사역 가운데 선포된 메시지를 연구하면 바울이 갖고 있던 비전을 확실히 파악할 수 있다. 바울의 비전은 철저하게 하나님 나라에 맞추어져 있다. 예수의 원형 리더십의 비전과 동일하다. 3 차 선교 여행 중에 에베소에 있는 회당에서 석달 동안 담대히 하나님 나라에 관하여 강론했다.(행 19:8) 또한 밀레도에서 에베소 장로들과 이별하는 장면에서도 하나님 나라를 전파하는 것이 자신의 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일이었다고 선포한다. 그 일을 위해 바울은 자신의 생명조차 조금도 귀한 것으로 여기지 않는다(행 20:24,25)고 했다. 특히 사도행전의 마지막 장면에서는 바울이 로마 셋 집에 연금된 상태에서 그의 비전이 온통 어디에 있는지 잘 드러나고 있다. 바울은 만 이 년동안 찾아오는 모든 사람들에게 아침까지 저녁까지 하나님 나라를 강론했다. 누가는 바울이 하나님 나라를 강론 할 때 모세의 율법과 선지자의 말을 가지고 예수에 대하여 권하였다고 하였다. 이것은 누가가 그의 복음에서 부활하신 예수께서 제자들에게 나타나사 하신 말씀과 동일함을 의도적으로 대칭함으로 누가복음과 사도행전이 예수를 통한 하나님 나라의 전파가 주제임을 명백히 밝히고 있는 것이다. 곧 예수께서도 공생애 기간 동안 제자들과 함께 있을 때에 모세의 율법과

선지자의 글과 시편에 나를 가리켜 기록된 모든 것이 이루어져야 하리라 한 말이 이것이라 하셨다.(눅 24:44) 곧 구약성경과 자신의 십자가와 부활을 통해 하나님 나라가 도래했음을 알리신 것이다. 그런데 바울도 사도행전 마지막 장면에서 구약과 예수를 통해 하나님 나라가 도래했음을 당시 세계의 중심부에 사는 로마에 있는 사람들에게 선포한 것이다. 오직 예수 그리스도를 통해 하나님 나라가 세워지고 이것만이 그를 따르는 제자들의 비전인 것임을 선포하고 있는 것이다. 바울은 오직 하나님 나라를 전파하며 주 예수 그리스도에 관한 모든 것을 담대하게 거침 없이 가르쳤다.(행 28:31)

상기의 내용과 같이 바울의 비전은 오직 하나님 나라였다. 그러면 바울이 이처럼 하나님 나라의 비전을 소유하게 된 근본적 원인은 어디 있는가? 바울은 예루살렘에서 유대인들에 의해 잡힌 후 천부장의 허락을 받아 변명할 때 자신의 회심 사건을 언급한다. 특히 다메섹의 회심 후 아나니아의 말을 전언하는데 "하나님께서 바울을 택하여 바울로 하여금 자기 뜻을 알게 하신다"고 한 말이다. 이것은 바울이 이미 구약에 정통하고, 율법을 행하고 있었음에도 불구하고 하나님의 뜻을 알지 못하고 있었음을 의미한다. 그러한 바울 이 부활하신 예수의 광채에 눈이 먼 후 비늘같은 것이 벗겨짐으로 비로소 그는 하나님의 뜻을 보게 되고, 하나님의 뜻을 알게 된다. 이것에 대해 아나니아는 "그 의인을 보게 하시고, 그 입에서 나오는 음성을 듣게 하셨다"고

말한다.(행 22:13) 여기서 예루살렘에서의 바울의 변명 장면을 살펴보라. 이 회심 내용의 핵심 메시지는 예수 그리스도를 통해 도래하는 하나님 나라의 언약을 깨닫고 보게 되었음을 명백히 드러내고 있는 것이다. 이처럼 바울은 그의 회심을 통해 예수의 비전이었던 하나님 나라의 동일한 비전을 갖게 되고 거기에 헌신하게 된 것이다.

2-3. 바울 목회 리더십의 원리

바울의 목회 리더십이 예수의 원형 목회 리더십을 담고 있다면 그 비전을 이루는 원리 또한 동일해야만 한다. 그래야만 바울의 사역 가운데 하나님 나라의 비전을 퇴색 시키지 않고 그 복음이 능력을 갖는다. 예수의 원형 목회 리더십의 비전인 하나님 나라가 예수의 사역 현장에 나타나고 결국 그 하나님 나라의 복음이 능력이 있는 것은 예수의 십자가의 자기 버림의 원리가 뒷받침하고 있기 때문이다. 마찬가지로 바울 또한 십자가의 원리로 살고, 그 원리로 비전을 담아내야지만 그 비전이 능력이 된다. 그러면 바울의 목회 리더십의 비전을 이루는 원리는 그의 사역 가운데 어떻게 나타났는가?

바울에게 있어서 십자가는 두가지 의미가 있다. 첫째는 유일한 구원의 방편으로서의 십자가다. 곧 예수 십자가의 유일성과 중심성이다.[28] 바울은 전형적인 십자가에

[28] Jessie P. Lewis, 이현수 역., *십자가의 도* (서울:두란노,1999), 13.

대한 오해자요, 대적자였다. 왜냐하면 바울은 회심 전에는 십자가의 예수가 철저히 자기 죄로 인해 저주를 받아 나무에 달려 죽은 자로 여겼었기 때문이다. 그러나 그가 다메섹 도상에서 회심한 후에 십자가를 바로 보게 되었다. 곧 자신의 죄와 저주를 대신하여 십자가에서 받은 예수를 깨닫게 된 것이다.[29] 구약의 십자가에 대한 율법을 신약의 빛으로 바르게 해석하게 된 것이다. 이 십자가에 대한 바른 시각은 과거의 바울의 율법으로 말미암는 의에 대한 신념을 송두리째 파괴하고 말았다. 그동안 바울은 철저한 율법 구원론자였다. 그는 오직 인간이 율법을 지키는 행위로만 의롭게 되어 하나님의 영광에 이를 수 있다고 확신했다. 따라서 이것과 반대되는 십자가를 증오했다. 그러나 회심은 그의 구원관을 완전히 바꾸어 버리고 말았다. 그 이후 바울은 인간이 의롭게 되는 것에 있어서 오직 십자가 외에는 모든 것을 배설물로 여긴다고 선포한다. 오직 십자가만이 그의 구원과 삶에 절대 중심에 놓이게 된 것이다. 이것이 바울에게 있어서 십자가의 유일성이며 중심성이다.(빌 3:4-9) 곧 바울은 오직 예수의 십자가 만이 죄인이 하나님 나라의 비전에 이르는 유일한 길임을 증거하는 자가 된 것이다.

둘째는 바울의 십자가에 대한 현재적 이해다. 바울은 십자가가 구원의 유일한 방편인 동시에 구원 이후의 삶의 유일한 방편임을 증거한다. 곧 구원도 십자가를 통해서

---

[29] 신 21:22,23 과 갈 3:13 을 비교하여 보라.

받는 것이고, 구원 이후의 삶의 원리도 십자가의 원리로 살아가야 하는 것이 구원의 전체적인 원리임을 간파하고 있다. 이것을 다른 말로 하면 십자가의 현재성이다. 또한 이것을 복음서의 용어로 말하면 바로 제자도다. 제자도는 삶의 내면과 현장에서 어떻게 십자가의 원리로 살아가는가의 문제다. 바울은 이 문제의 심각성을 누구보다 잘 알고 있었다. 바울은 갈라디아 교회에 보낸 서신에서 성도안에 죄성과 성령이 서로 갈등을 일으키고 있다고 하였다. 죄성을 따라가면 죄의 열매를 맺고 성령을 따라 가면 성령의 열매를 맺는다. 예전에 바울은 죄성을 율법을 지키려는 인간의 의지로 이기려 했다. 이것이 율법으로 의롭다함을 얻을 수 있다는 신념이다. 그러나 인간의 의지로 죄성을 이길 수 없다. 그는 처절한 실패를 경험한다. 그리고 오직 십자가 만이 유일한 구원의 통로임을 깨닫고, 성령께 순복하는 것만이 죄성을 이기는 유일한 길임을 증거한다. (갈 5:16-26)

바울의 십자가의 원리가 가장 극명하게 나타나는 장면이 고린도 교회에 보낸 서신에서 나타난다. 그는 운동장에서 달음질하는 자들과 이기기를 다투는 자들을 비유로 말하면서 그들이 상을 받기 위해 가장 중요하게 다루는 문제가 바로 절제라고 말한다. 세상의 썩어질 것을 위해서도 모든 것에 절제하는 삶이 승리의 보장의 대전제라는 것이다. 그러면서 자신의 달음질이 향방을 바로 잡고, 싸우는 것이 허공을 치는 것이

아니라고 하면서 그 달음질과 싸움의 핵심이 자신의 몸을 쳐 복종 시키는데 있다고 한다. 그 이유는 자신이 남에게 복음을 전파한 후에 도리어 버림을 당할까 두려워했기 때문이다.(고전 9:24-27)

바울은 여기서 목회 리더십의 원리로써 십자가의 원리가 얼마나 중요한지 명백하게 밝히고 있다. 예수의 원형 목회 리더십으로 말하면 제자도로 무장된 후에 사도로 세워지는 것과 같다. 바울은 자기 몸을 쳐 복종시키는 자기부정의 제자도 만이 바울 자신에게 부여 된 사명을 완수할 때까지 승리하는 비결임을 알고 있었다. 이것이 십자가의 원리를 현재의 삶에 적용시키는 바울의 목회 리더십이다. 바울은 심지어 자신이 전파한 후에도 버림을 당할 수 있는 죄성의 욕구가 있음을 알았다. 바로 그 죄성과의 싸움이 자신이 달음질 할 방향이며, 싸움의 대상임을 분명히 알고 있었던 것이다. 특히 바울이 디모데에게 보내는 첫번째 서신에서 자신을 죄인 중에 괴수라(딤전 1:15,16)고 천명하는 것은 바울 자신의 회심 초기의 고백이 아니라 사역의 마지막에 고백하는 것으로 볼때 그는 초지일관 인간의 철저한 죄성을 고백하고 있는 것이다. 그리고 그것과 싸웠다. 이 싸움이 바울의 사역이 끝까지 승리할 수 있게 한 가장 중요한 요인이며 원리다.

바울의 목회 리더십의 원리가 가장 잘 정돈되어 나타난 것이 고린도 교회에 보낸

두번째 서신에서다. 바울은 여기서 항상 예수의 생명이 우리 몸에 나타나게 하는 원리를 가르친다. 그것은 항상 우리 살아 있는 자가 예수를 위하여 죽음에 넘겨 지는 것이다. 바로 이것이 십자가의 현재성이다. 십자가에는 죽음과 생명의 두 면이 있다. 십자가의 죽음의 면에 우리는 날마다 자기의 죄성과 그 욕구를 던져야만 한다. 그러면 그 순간 예수 생명이 우리 몸을 지배한다. 바울은 두 구절에 걸쳐 이 십자가의 현재성의 원리를 강조하고 있다. 그 결과 바울은 사망은 우리 안에서 역사한다고 했다.(고후 4:10-12) 왜냐하면 "나는 날마다 죽기 때문이다".(고전 15:31) 그러나 그 순간 내 안에 예수의 생명이 나타난다. 그리고 그 생명이 다른 사람을 살리는 것이다. 곧 나는 죽고 내 안에 예수가 살아 다른 사람을 살리는 '아사즉생주타생'(我死卽生主他生)의 삶이다. 이것이 십자가가 현재의 삶에서 역사하는 원리다. 곧 제자도다. 이것은 구원의 조건이 아니라 구원 이후의 제자의 삶의 원리다. 자기 안에 있는 죄성과 그 욕구와의 끊임없는 싸움이 우리의 영성을 좌우한다. 우리의 사역의 결과까지 좌우한다. 코넬리스 판더발(Cornelis Vanderwaal)은 이러한 영성이 바로 예수로 부터 배워야 하는 하늘의 시민권을 갖은 그리스도인들의 태도라고 하였다.[30] 현재 뿐 아니라 미래에도 목회 리더십의 사활이 여기에 달려 있다. 이것이 목회 리더십 승리의 결정적 바로미터(barometer)[31]가 되기

---

[30] Cornelis Vanderwaal, *Search The Scriptures:Philippian* (Ontario:Paideia,1979), 72.

[31] Barometer 는 만약 A 는 B 의 바로미터가 된다고 한다면 A 가 B 를 평가하는 절대기준,

때문이다.

2-4. 바울 목회 리더십의 전략

이상과 같이 바울의 목회 리더십의 비전과 원리는 예수의 원형 목회 리더십과 동일하다. 이것은 바울이 온전한 예수의 제자가 되었다는 의미다. 그러면 바울의 목회 리더십의 전략 또한 예수의 원형 목회 리더십의 전략과 같아야 할 것이다. 바울은 고린도 교회에 보낸 서신에서 자신이 그리스도를 본받는 자가 된 것 같이 너희는 나를 본 받는 자가 되라고 했다.(고전 11:1) 바울이 그리스도의 무엇을 본 받았겠는가? 그리스도의 비전이며, 그리스도의 십자가의 삶이 투영된 인격 곧 제자도다. 또한 바울은 그리스도의 제자 삼음의 전략도 본 받았다. 예수의 제자는 예수를 온전히 본받는 자가 되어야 한다. 바울은 예수의 제자로서 예수를 본받는 원리에 충실했고 자기의 제자들도 온전히 자신처럼 예수를 본받기를 원했다.[32]

바울이 디모데에게 보낸 마지막 서신에서 이 전략을 구체적으로 소개하고 있다. 바울은 디모데에게 자기에게 들은 바를 충성된 사람들에게 부탁하라고 했다. 그리고

또는 잣대가 된다는 의미다. 바울의 복음전파 사역의 절대기준 또는 잣대는 자기 몸을 치는 십자가의 죽음의 원리에 있었던 것이다.

[32] Leroy Eims, 네비게이토 역., *제자삼는 사역의 기술*(서울:네비게이토 출판사,1994), 55,56.

그들 이 또 다른 사람들을 가르칠 수 있을 것이라고 했다.(딤후 2:2) 이 한 구절에 제자 삼음의 5 단계 전략이 들어 있다. 첫째 단계는 부활하신 예수다. 바울은 예수에게서 온전히 배우길 원했다. 둘째 단계는 바울이다. 바울은 디모데에게 자신이 예수 그리스도를 닮은 삶을 보였다. 세째 단계는 디모데다. 디모데는 바울을 통해 배운 예수를 닮아 다음 단계의 사람들도 그리스도를 닮게 해야 했다. 네째 단계는 충성된 사람들이다. 충성된 사람들 또한 디모데를 통해 예수를 배우고 예수를 닮아야 한다. 다섯째 단계는 또 다른 사람들이다. 이들은 충성된 사람들에게서 배운 예수를 닮아 다음 단계의 사람들도 예수를 닮게 해야 한다. 이것이 예수의 전략이고, 바울의 전략이다.[33] 바울은 각 사람을 그리스도 안에서 완전한 자로 세우려는 것이 자신의 전략이며 목표라고 천명했다.[34] 바로 이들에게 자신부터 그리스도를 본 받는 자가 된 것 같이 그들도 그리스도를 본 받은 제자가 되라고 함으로 제자 삼음의 전략을 가르치고 추진한 것이다.

바울은 빌립보 교회에 보낸 서신에서 그리스도 찬송시를 통해 목회 리더십의 원형을 제시했다. 그리고 예수의 모든 제자는 예수의 원형 목회 리더십을 온전히 닮아야 한다고 가르쳤다. 그리고 예수의 원형 리더십을 본받고 있는 자로서 디모데와 에바브로

[33] David Watson, 문동환 역., *제자도* (서울:두란노,1987), 96,97.
[34] Watson, *제자도*, 116.

디도와 자신을 소개한다. 디모데는 많은 이들이 다 자기 일을 구하고 그리스도 예수의 일을 구하지 않을 때 끝까지 복음을 위해 수고한 예수의 제자다. 에바브로디도는 그리스도의 일을 위하여 죽기에 이르러도 자기 목숨을 돌보지 않은 진정한 예수 제자다. 그리고 바울은 그리스도와 복음을 위해 매인바 된 상태에서도 오직 교회를 위하고 기도하는 예수의 제자다. 곧 빌립보 서신에서 진정한 종의 형체를 갖으신 예수 그리스도와 그를 본받는 자 되어 진정한 종의 삶을 살고 있는 바울과 디모데 그리고 에바브로디도가 소개되고 있는 것이다.[35] 분쟁과 분리로 기쁨을 잃은 빌립보 공동체가 다시금 기쁨을 회복하는 유일한 길은 모든 공동체의 제자가 그들의 원형되신 예수 그리스도와 바울과 디모데와 에바브로 디도처럼 진정한 종의 마음을 회복할 때에 가능하다. 예수와 바울과 디모데와 에바브로 디도로 이어지는 예수를 본 받는 삶과 사역이 바울 목회 리더십의 전략을 공통분모로 보여 주고 있다.[36] 이상과 같이 바울의 목회 리더십의 전략은 예수의 원형 리더십의 전략을 충실히 따르고 있다. 바울 또한 예수와 동일한 비전과 동일한 십자가의 원리를 갖은 제자를 삼는 전략으로 하나님 나라를 섬긴 것이다.[37]

---

[35] 빌 2:5-11 과 2:19-30 을 자세히 살펴보라.

[36] Craig S. Keener, 정옥배 외역., *IVP 성경배경주석신약* (서울:한국기독학생 출판부,2005), 649,651.

[37] Tommy Tenney & David Cape, 이상준 역.,*종의 마음*(서울:토기장이,2008) 추천의 글

IV. 성경적 목회 리더십이 제자훈련 현장에 교육 되어진 사례

1. 목회 리더십이 제자훈련에 접목된 교육 방법

이제까지 예수의 원형 목회 리더십과 바울의 적용 목회 리더십을 살펴봄으로써 현재와 미래 목회 리더십이 어떻게 성경적 목회 리더십을 회복하고 추구해야 하는지 살펴 보았다. 예수의 원형 목회 리더십은 이상적 롤모델로써, 바울의 목회 리더십은 그 이상적 롤모델을 현실적 목회 리더십에 어떻게 적용해야 하는지 보여주는 실제적 롤모델로써 의의가 있다. 그러면 이제 관심사인 미래 목회 리더십을 성경적 원형 리더십에 어떻게 적용할 것인가의 문제가 남아있다. 성경적 목회 리더십을 미래의 목회 리더십에 적용 하는데는 현재의 목회 리더십의 비전과 원리와 전략을 예수의 원형 리더십에 부합하게 하는 시스템이 필요하다. 이것을 다른 말로 하면 현대적 제자 삼음 교육의 실제이다. 왜냐 하면 예수께서 제자훈련을 통해 그 세가지 목회 리더십 원형을 보여주셨기 때문이다. 따라서 목회 리더십을 예수의 원형 목회 리더십에 적용하는 교회의 시도는 그 완성도의 여부를 떠나 지속적으로 시도되어야만 한다. 그러한 다양한

시도를 통해 현대 목회 리더십이 예수의 원형 목회 리더십에 근접할 수 있기 때문이다. 사실 지도자는 가르칠 때 가장 많이 배운다고 할 수 있다. 목회 리더십이 제자훈련을 통해 목회 현장에서 성경적 예수의 원형 리더십과 바울의 리더십을 항상 가르치면 자신이 그 리더십에 녹아들 수 밖에 없기 때문이다. 그러면 목회 리더십이 제자훈련에 실제적으로 투영되는 과정 가운데 가장 중요 한 것은 무엇인가? 그것은 예수 그리스도의 원형 목회 리더십이 접목될 수 있는 과정이 현대 목회 리더십에 필요하다. 그러한 과정 가운데 무엇보다도 중요한 것이 먼저는 그리스도의 원형 리더십에 천착하고 있는 영적 리더이며 그 리더가 성도들에게 접목할 수 있는 제자훈련의 텍스트 곧 교재다. 예수 그리스도의 원형적 목회 리더십이 투영되어 있는 교재가 계속해서 개발되어 그리스도가 원하는 제자도로 무장할 수 있는 통로가 되어야만 한다.

한국교회에서 이러한 목회리더십을 선구자적으로 목회 현장에 도입한 자가 옥한흠이다. 그와 같은 제자훈련을 통한 목회 리더십의 적용이 지난 30 여년동안 목회 현장에서 시도되었다. 그런 의미에서 우리는 목회 리더십을 제자훈련을 통해 목회 현장에 적용하는 원리와 방법에 대해 옥한흠에게 진 빚이 많다. 특히 옥한흠은 교재를 직접 제작하여 가르침으로 탁월한 제자훈련의 도구도 제시했다. 옥한흠의 제자훈련 교재를 구체적으로 살펴보면 제자훈련 I 과 제자훈련 II 와 제자훈련 III 으로 되어 있다. 물론

사역훈련 교재도 있으나 여기서는 제자훈련 교재를 집중적으로 다루려고 한다. 제자훈련 I 과정은 제자훈련의 터다지기로 6 과로 구성되어 있는데 1 과는 나의 신앙고백과 간증, 2 과는 하나님과 매일 만나는 생활, 3 과는 경건의 시간, 4 과는 살아있고 운동력 있는 말씀, 5 과는 무엇이 바른 기도인가? 6 과는 기도의 응답으로 구성되어 있다. 이렇게 구성된 제자훈련 I 권에서는 제자훈련을 시작하여 마칠 때까지 하루도 빠짐없이 실천해야 할 기본적인 훈련 패턴을 습득하게 하고 있다. 곧 어떻게 말씀을 읽으며, 기도생활을 할 것인지 배우도록 하는 것이다.[1] 이러한 제자훈련 터다지기의 기초 과정이 6 주동안 진행된다. 그리고 제자훈련 II 에서는 1 과 성경의 권위, 2 과 하나님은 누구신가?, 3 과 예수 그리스도는 누구신가?, 4 과 삼위일체 하나님, 5 과 인간의 타락과 그 결과, 6 과 예수 그리스도의 죽음, 7 과 예수 그리스도의 부활, 8 과 약속대로 오신 성령, 9 과 거듭난 사람, 10 과 믿음이란 무엇인가?, 11 과 의롭다 함을 받은 은혜, 12 과 우리 안에 계시는 성령, 13 과 그리스도인의 성화, 14 과 예수 그리스도의 재림으로 구성되어 있다. 제자훈련 II 교재는 구원의 진리를 복음과 교리와 생활이라는 삼중적 관계를 통해 연구하고 묵상하게 된다.[2] 기독교 신앙의 핵심 교리를 익히도록 한 것이다. 곧 조직 신학적 기독교 기본 교리를 중심으로 구성되어 있다. 제자훈련 III 교재는 1 과

---

[1] 옥한흠, *제자훈련 I* (서울:국제제자훈련원,1999),19 와 차례를 보라.

[2] 옥한흠, *제자훈련 II* (서울:국제제자훈련원,1999),p19 와 차례를 보라.

순종의 생활, 2 과 봉사의 의무, 3 과 그리스도를 증거하는 생활, 4 과 말의 덕을 세우는 사람, 5 과 영적 성장과 성숙, 6 과 순결한 생활, 7 과 그리스도인의 가정생활, 8 과 신앙 인격의 연단, 9 과 그리스도의 주재권, 10 과 청지기직, 11 과 영적 전투, 12 과 새 계명: 사랑하라로 구성되어 있다. 제자훈련 교재의 3 권에서는 구원 받은 하나님의 자녀의 신분에 맞는 거룩한 인격과 삶을 갖추고 있어야 한다는 것을 중점적으로 다루고 있다.[3]

이상이 한국교회 가운데 제자훈련을 하는 목회 리더십 다수가 사용하고 있는 제자 훈련 교재의 구성이다. 경건의 생활, 복음과 기독교 교리와 생활 그리고 하나님의 자녀 로서의 신분에 걸맞는 거룩한 인격과 삶을 다루는 면에서 탁월한 교재라 할 수 있다. 그럼에도 불구하고 성경이 말하는 제자도 곧 제자삼음의 가장 중요한 부분이 온전히 다루어지고 있지 않다는 점에서 아쉬움이 크다. 특히 제자훈련 III 의 소타이틀이 작은 예수가 되라는 주제임에도 12 과로 진행되는 소주제들을 보면 구체적인 제자도의 정의와 그 제자도를 갖출 수 있는 성경적 원리와 방법 그리고 그 결과에 대해서 다룬 부분이 없다. 물론 각 과정의 소주제들이 포괄적 제자도에 포함된다고 볼 수는 있다. 그러나 성경 곧 예수 그리스도께서 그의 제자들에게 3 년간 친히 보이시고 가르치신 제자훈련의 핵심인 십자가의 제자도 부분이 정의되어 있지 않다. 또한 그리스도의 원형

---

[3] 옥한흠, *제자훈련 III* (서울:국제제자훈련원,1999),19 와 차례를 보라.

리더십을 충실하게 따르고 있는 바울의 교리적 부분은 다루어지고 있는 반면에 그 교리와 실천을 연결하는 십자가의 제자도가 더욱 구체적으로 반영되어 있지 않다는 점에서 아쉬움이 크다. 예수의 삶이 농축된 제자도란 무엇인가? 그것은 바울에게서는 "나는 날마다 죽노라"(고전 15:31)는 십자가의 영성으로 현재화 된다. 바울은 이 십자가의 현재성의 바탕의 제자도가 그의 삶과 사역의 가장 밑바닥에서 받쳐주는 기초석이나 마찬가지였다. 곧 옥한흠의 제자훈련 교재는 구원받은 성도의 신앙의 성장에 일조하는 것은 틀림없지만 제자도의 본질적 면을 면밀히 다루지 아니하므로 제자훈련을 받으면서도 제자도의 정의와 구현 과정을 놓치기 쉬운 단점이 있다. 따라서 제자훈련을 받으면서 반드시 '자기 부정'을 할수 있고, '자기 십자가'를 지고, 예수를 따르는 제자로 변화될 수 있어야만 한다. 잘못하면 여전히 아담의 제자로 남아 있을 공산이 크기 때문이다. 이런 관점에서 볼때 성경이 말하는 제자도를 깊이 있게 다루고 적용할 교재의 개발이 다양하게 시도 되어야만 한다.

예수께서 가르친 제자도가 구현될 수 있는 제자훈련 교재에 대한 시도는 미래 목회 리더십을 위해 필수적으로 구비되어야만 한다. 그런점에서 예수의 원형 목회 리더십이 적용된 제자훈련 교재가 시도되어 왔다. 그러한 시도는 지난 20 년동안 실제적 목회 현장에서 시도되어 왔다. 그것은 무엇보다도 두가지 질문으로 시작됐다. 첫째는

예수의 제자 삼음의 원리가 현대 목회 현장에 어떻게 적용 될 수 있는가? 이고 둘째는 예수의 제자훈련 교재는 무엇이었는가?이다. 그것은 누가의 기록에 의해 발견되었는데 "예수께서는 내가 너희와 함께 있을 때에 너희에게 말한 바 곧 모세의 율법과 선지자의 글과 시편에 나를 가리켜 기록된 모든 것이 이루어져야 하리라 한 말이 이것이라 하시고 이에 그들의 마음을 열어 성경을 깨닫게 하시고"(눅 24:44,45)에서 잘 나타난다. 이 말씀은 예수께서 부활하신 후에 제자들에게 나타나 십자가와 부활의 의미를 깨닫게 하시고 사명을 주시는 장면이다. 여기서 예수는 제자 삼음의 매우 중요한 부분을 시사한다. "내가 너희와 함께 있을 때"는 바로 3 년간의 제자 삼음의 공생애 기간을 뜻한다. 바로 그 3 년간 제자 삼으실 때 예수는 모세의 율법과 선지자의 글과 시편 곧 구약성경과 자신과의 관계성을 가르쳐 제자를 삼으셨다는 것이다. 즉 예수는 제자 훈련의 교재로 구약성경 자체를 텍스트로 사용한 것이다.[4] 사실 그동안의 제자훈련 교재는 각 주제와 단원에 따라 성경은 단지 그 주제를 뒷받침하는 구절로 사용되었다. 그러나 예수처럼 성경 자체와 예수의 십자가와 부활의 관계성을 가르치기 위해서는 성경 자체를 텍스트로 삼는 교재가 필요 했다. 여기에 착안하여 제자훈련 교재를 성경 자체와 제자도 교재로 구성하여 새로운 시도를 하게 되었다.[5] 이러한 새로운 시도에

---

[4] 권기창, *2+1+1 로 관통하는 성경금맥* (서울:쿰란출판사,2009),p10.

[5] 권기창, *2+1+1 로 관통하는 성경금맥*, 11.

의해 만들어진 교재가 "제자의 길" 이다. "제자의 길"이란 이름으로 출판된 교재는 총 14 과 1,2 부 과정으로 되어 있다. 전체를 소화 하는데는 두학기 곧 1 년이 필요하다. 1 부는 성경금맥으로 창세기부터 열왕기하까지 성경 문맥을 따라 배우게 되어 있고, 2 부는 제자의 길로 예수께서 가르치신 제자도에 접근 하도록 시도 하였다. 특히 2 부 제자의 길 구성은 1 과 예수의 길 제자의 길, 2 과 예수의 비전 I, 3 과 예수의 비전 II, 4 과 예수의 원리 I, 5 과 예수의 원리 II, 6 과 예수의 전략 I, 7 과 예수의 전략 II, 8 과 제자도 I 전적의탁의 길, 9 과 제자도 II 순종의 길, 10 과 제자도 III 사랑의 길, 11 과 제자도 IV 통합의 길, 12 과 제자도 V 증인의 길, 13 과 제자도 VI 제자의 언어, 14 과 사역자로 부르심으로 되어 있다.[6] 이러한 구성은 앞서 살펴 본 예수의 원형 목회 리더십인 비전과 원리와 전략을 연구하고 그에 따른 제자도를 훈련하고 적용하는데 초점을 맞추었다. 이 교재로 훈련하면서 특히 제자도의 원리인 십가가에 대한 연구로 "두 십자가"를 발행하여 십자가 제자도의 본질로 훈련 되도록 지평을 넓혔다. 곧 "두 십자가"는 예수의 십자가와 그를 따르는 제자의 십자가를 의미한다. 1 부에서는 십자가 없는 교회를 진단 하고 2 부에서는 오해받는 십자가를 아홉 단락으로 정리했다. 3 부와 4 부에서는 각기 예수의 십자가와 그를 따르는 제자의 십자가 곧 나의 십자가가 무엇인지 정리했다. 두

[6] 권기창, *제자의 길* (서울:쿰란출판사,2009), 9.

십자가의 구성을 도표로 보면 다음과 같다.[7]

도표 5. '두 십자가' 의 구성

예수의 십자가	나의 십자가
1.십자가의 본질	1.십자가의 현재성
2.유월절	2.아사즉생주타생(我死卽生主他生)
3.제사와 제물	3.구원 이후의 삶의 원리
4.십자가의 필연성	4.자기부정
5.십자가의 중심성	5.아사(我死) VS 아생(我生)
6.십자가의 은혜	6.나버림
7.십자가의 효력	7.내 몸치기
8.십자가의 영광	8.남의 십자가
9.남의 십자가	9.십자가의 열매

이 과정을 통해 예수의 원리인 '두 십자가'를 깊이 있게 배움으로 훈련하는 성도로 하여금 제자도에 노출되게 하는 동시에 훈련하는 목회 리더십 또한 십자가의 제자도에 항상 노출되어 짐으로 제자도가 목회의 주변이 아닌 중심과 기초에 머무르게 하는 것이다. 강규성은 "저자는 십자가의 이해를 넘어 십자가를 원리로 한 새로운 삶의 지평까지 제시한다. 그가 말하는 두 십자가는 예수의 십자가와 나의 십자가다. 이 두

[7] 권기창, *두 십자가* (서울:그리심,2013), 6,7.

십자가는 남의 십자가로 요약된다. 철저한 자기부정과 나 버림을 통해 자기 십자가를 지는 삶을 요청하고, 그것은 아사즉생주타생 곧 내가 죽으면 예수가 살아 남을 살리는 역설적 진리로 나타난다"고 서평했다.[8] 이상과 같은 십자가의 제자도를 중심으로한 제자훈련 과정을 교회 개척에 적용하였다.

2. 포커스 그룹 인터뷰

메릴랜드 주 콜롬비아에 소재한 말씀으로는 사는 교회(LIVING BY THE WORD CHURCH,이하 LWC)는 2014 년 2 월 둘째주일 첫 예배를 드림으로 개척됐다.[9] 그리고 지난 2 년동안 예수의 원형 리더십과 바울의 적용 리더십을 개척 목회 현장에 제자훈련 시스템으로 정착시켰다. 곧 예수께서 자신을 따르는 수많은 무리에게 돌이켜 제자가 되라(눅 14:25~35)고 하신 말씀에 충실한 실천적 교회를 세우고자 했다. 따라서 LWC 는 제자 훈련 과정을 네 단계로 구성했다. 1 단계는 생명의 길, 2 단계는 자녀의 길, 3 단계는 제자의 길, 4 단계는 섬김의 길 과정이다. 이 훈련 과정은 무리에서 제자로

---

[8] 권기창, *두 십자가* (서울:그리심,2013),11. 강규성은 한국성서대학교에서 구약학을 가르치고 있다.

[9] 말씀으로 사는 교회(LIVING BY THE WORD CHURCH 담임 권기창목사)가 2014 년 2 월 9 일 주일 첫 예배를 드림으로 시작되었다. 그 해 10 월 5 일에 설립감사예배를 드렸다.

세워지는데 중점을 두고 있다. 아담의 제자에서 예수의 제자로 변화되는 과정이다. 1 단계 생명의 길은 8 주 과정으로 죄아래 있는 존재가 어떻게 하면 사망의 길에서 생명의 길로 전환 할 수 있는지 복음을 통해 확인한다. 2 단계 자녀의 길은 14 주 과정으로 Sonship 전체 복음제시를 통해 하나님의 자녀의 권세를 회복하게 한다.[10] 하나님과의 관계와 교제, 교회 공동체와 청지기 의식등을 주제로 중생 이후의 자녀로서 자라가는 성장과정에 초점을 맞추었다.[11] 3 단계 제자의 길은 28 주 과정으로 앞서 소개한대로 1 부는 성경금맥 2 부는 제자도를 중심으로 무리에서 제자로 변화되는 훈련의 과정으로 되어 있다. 4 단계 섬김의 길은 이론 8 주, 실습 8 주 과정으로 제자도로 무장된 평신도 사역자 및 선교사로서 자녀를 제자 삼는 수직선교와 이웃을 제자 삼는 수평선교의 비전으로 나아가고 있다. LWC 는 이러한 제자 훈련과정을 개척 첫 예배후 가을 학기부터 시작한 결과 지난 1 년 반[12]동안 생명의 길 103 명, 자녀의 길 61 명, 제자의 길 23 명이 훈련을 마쳤다. 따라서 LWC 제자의 길 과정 수료자들 가운데 21 명이 포커스 그룹 인터뷰에 응하였다. 제자의 길을 수료한 21 명은 2 부 제자도 부분의 훈련에 참가하여 제자도에 대한 깊이 있는 성경적 교육과 토론과 더불어 제자도를 이해하고

[10] 권기창, *자녀의 권세를 누리라* (서울:그리심,1988), 83. 특히 1 부를 보라.
[11] 권기창, *당신은 하나님의 자녀입니다* (서울:쿰란출판사,2009), 9,10.
[12] 2014 년 9 월부터 2015 년 12 월까지

삶에 적용하기 위해 진실한 대화와 고백을 하였다. 바로 이 제자의 길 수료자들을 포커스 그룹으로 선정하여 특히 앞서 제시한 성경적 원형 리더십의 3 요소인 예수의 비전, 그 비전을 이루기 위한 원리로서의 십자가, 그리고 예수의 비전과 원리가 동일한 제자삼음의 전략과 제자도에 대해 함께 성경적 근거를 깊이 있게 연구하고 토론하므로 그들이 제자도에 대해 이해하고 변화되는 과정을 심도 있게 살펴 볼 수 있었다. 따라서 포커스 그룹 내에 성경적 원형 리더십과 제자도에 대한 심도 있는 결과를 끌어내며 포커스 그룹 인터뷰의 목적인 제자훈련 참가자들의 시너지 효과를 만들수 있었다. 포커스 그룹은 짧게는 16 주(1 부 수료자)동안 길게는 30 주(1,2 부 수료자) 훈련 과정 동안 매주 수요일 마다 2 시간 30 분씩 훈련에 임했다. 이 과정을 통해 성경의 맥과 제자도를 훈련했다. 이 훈련과정을 마친 포커스 그룹 인터뷰에 응한 21 명은 남성 8 명, 여성 13 명으로 다음과 같이 구성되었다.

테이블 1. 포커스 그룹 인터뷰 구성원

포커스 그룹 구성원		제자훈련	직분
남성그룹	A (34 세)	1,2,3 단계 수료	집사
	B (45 세)	1,2,3 단계 수료	집사
	C (60 세)	1,2,3 단계 수료	성도
	D (59 세)	1,2,3 단계 수료	성도
	E (59 세)	1,2,3 단계 수료	집사
	F (61 세)	1,2,3 단계 수료	집사
	G (62 세)	1,2,3 단계 수료	집사
	H (67 세)	1,2,3 단계 수료	장로
여성그룹	I (36 세)	1,2,3 단계 수료	성도
	J (40 세)	1,2,3 단계 수료	성도
	K (40 세)	1,2,3 단계 수료	성도
	L (47 세)	1,2,3 단계 수료	집사
	M (50 세)	1,2,3 단계 수료	성도
	N (53 세)	1,2,3 단계 수료	성도

포커스 그룹 구성원		제자훈련	직분
여성그룹	O (53 세)	1,2,3 단계 수료	성도
	P (55 세)	1,2,3 단계 수료	집사
	Q (58 세)	1,2,3 단계 수료	집사
	R (59 세)	1,2,3 단계 수료	집사
	S (62 세)	1,2,3 단계 수료	집사
	T (65 세)	1,2,3 단계 수료	권사
	U (75 세)	1,2,3 단계 수료	권사

위의 포커스 그룹에게 11 개의 질문을 통해 설문조사를 했다. 그 11 질문은 다음과 같다.

테이블 2. 제자의 길 질문지

1.“제자의 길” 훈련을 받기 전에 예수님의 비전이 하나님 나라의 회복과 건설과 완성이라는 것을 어느 정도로 이해하고 있었는가?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.“제자의 길” 훈련을 받기 전에 예수님의 비전인 하나님 나라를 이루시는 원리가 십자가라는 것을 어느 정도로 이해하고 있었는가?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

제자의 길 질문지

3."제자의 길" 훈련을 받기 전에 예수님의 전략이 자신과 동일한 비전과 원리를 갖은 제자를 삼는 것임을 어느 정도로 이해하고 있었는가?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4."제자의 길" 훈련을 받기 전에 예수님의 제자훈련의 교재가 구약 성경이라는 것을 어느 정도로 이해하고 있었는가?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5."제자의 길" 훈련을 받기 전에 예수님께서 자기 십자가를 지고 나를 따르는 자만이 제자가 된다고 했을 때 "자기 십자가"가 무엇인지 어느 정도로 이해하고 있었는가?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6."제자의 길" 훈련을 받기 전에 예수님께서 하나님의 비전을 이루시는 전략이 무리에서 제자로 변화시키심을 어느 정도로 이해하고 있었는가?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7."제자의 길" 훈련을 받기 전에 예수님의 비전 원리 전략에 대한 종합적 이해가 어느 정도였는가?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8. "제자의 길" 훈련을 받기 전에 당신 삶에서 하나님의 절대 주권을 어느 정도로 인정하고 있었는가?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9"제자의 길" 훈련을 받기 전에 당신의 물질에 대한 청지기 의식은 어느 정도였는가?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10."제자의 길" 훈련을 받기 전에 당신은 어느 정도의 자기 중심적 사람이었는가?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

제자의 길 질문지

11."제자의 길" 훈련을 받으면서 당신은 어느 정도의 하나님의 중심적 사람으로 변화되고 있는가?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

√ 다시 1 번부터 "제자의 길 훈련을 **받은 후에**"로 읽고 표기하시오. 10,11 번은 제외.

LWC DT

위의 질문지에 처음 읽고 체크할 때는 "제자의 길 훈련을 받기 전"으로 읽고 1~10 까지 표기하게 했고, 두번째 다시 읽으면서는 "제자의 길 훈련을 받은 후"로 읽고 1~10 까지 동일선상에 표기하게 하였다. 따라서 한 질문지 안에 1~10 까지 번호에 두번의 표기가 나타남으로 훈련을 받기 전과 훈련을 받은 후의 변화를 수치화 할 수 있었다. 첫번째 질문인 "제자의 길" 훈련을 받기 전에 예수님의 비전이 하나님 나라의 회복과 건설과 완성이라는 것을 어느 정도 이해하고 있었는가? 의 남성 제자훈련생 그룹의 평균 은 4.875 였다. 동일한 질문을 제자의 길을 받은 후에는 어떠했는가? 라고 물었을 때 평균 수치가 8.875 로 증가했다. 곧 제자의 길 훈련 후에 예수의 비전이 하나님 나라의 회복과 건설과 완성임을 알게 된 이해도가 평균 4 의 수치가 상승된 것이다. 동일한 질문을 여성 제자훈련 그룹에 한 결과 제자의 길 훈련 전의 수치는 3.769 였다. 그러나 훈련 후의 수치는 무려 9.153 으로 5.384 가 증가했다. 여성 그룹이 남성

그룹에 비해 훈련 전후의 이해도 폭이 더욱 크게 나타났다. 이처럼 질문 1 부터

질문 11 까지 정리한 포커스 그룹의 데이터는 다음과 같다.

테이블 3. 제자의 길 질문에 대한 답변 수치

제자의 길 질문에 대한 답변 수치

1."제자의 길" 훈련을 받기 전과 후에 예수님의 비전이 하나님 나라의 회복과 건설과 완성이라는 이해도에 대한 변화 수치.

남성포커스그룹 4.875 -> 8.875 (+4)
여성포커스그룹 3.769 -> 9.153 (+5.384)

2."제자의 길" 훈련을 받기 전과 후에 예수님의 비전인 하나님 나라를 이루시는 원리가 십자가라는 것에 대한 이해도 변화 수치.

남성포커스그룹 5 -> 9.125 (+4.125)
여성포커스그룹 5.461 -> 9.230 (+3.769)

3."제자의 길" 훈련을 받기 전과 후에 예수님의 전략이 자신과 동일한 비전과 원리를 갖은 제자를 삼는 것이라는 이해도에 대한 변화 수치.

남성포커스그룹 4.750 -> 9 (+4.25)
여성포커스그룹 4.307 -> 9.384 (+5.077)

4."제자의 길" 훈련을 받기 전과 후에 예수님의 제자훈련의 교재가 구약 성경이라는 것에 대한이해도의 변화 수치.

남성포커스그룹 5.125 -> 9.125 (+4)
여성포커스그룹 3.153 -> 8.692 (+5.539)

제자의 길 질문에 대한 답변 수치

5."제자의 길" 훈련을 받기 전과 후에 예수께서 자기 십자가를 지고 나를 따르는 자만이 제자가 된다고 했을 때 "자기 십자가"가에 대한 이해도의 변화 수치.

남성포커스그룹 4.5 -> 8.875 (+4.375)
여성포커스그룹 5 -> 9.384 (+4.384)

6."제자의 길" 훈련을 받기 전과 후에 예수께서 하나님의 비전을 이루시는 전략이 무리에서 제자로 변화시키심을 어느 정도로 이해하고 있었는가에 대한 변화 수치.

남성포커스그룹 4 -> 8.625 (+4.625)
여성포커스그룹 5 -> 9.307 (+4.307)

7."제자의 길" 훈련을 받기 전과 후에 예수님의 비전 원리 전략에 대한 종합적 이해도에 대한 변화 수치.

남성포커스그룹 4 -> 8.5 (+4.5)
여성포커스그룹 3.615 -> 8.538 (+4.923)

8."제자의 길" 훈련을 받기 전과 후에 당신 삶에서 하나님의 절대 주권을 어느 정도로 인정하고 있었는가에 대한 변화 수치.

남성포커스그룹 6.875 -> 9.875 (+3)
여성포커스그룹 6 -> 9 (+3)

9."제자의 길" 훈련을 받기 전과 후에 당신의 물질에 대한 청지기 의식은 어느 정도였는가에 대한 변화 수치.

남성포커스그룹 5.625 -> 8.125 (+2.5)
여성포커스그룹 5.307 -> 8.846 (+3.539)

제자의 길 질문에 대한 답변 수치
10. "제자의 길" 훈련을 받기 전의 당신은 어느 정도의 자기 중심적 사람이었는가? 남성포커스그룹 8 여성포커스그룹 7.076 11. "제자의 길" 훈련을 받은 후의 당신은 어느 정도 하나님 중심적 사람이 되었는가? 남성포커스그룹 7.625 여성포커스그룹 7.538

위의 제자의 길 훈련 전 후의 포커스 그룹의 전체 평균 변화 수치[13]를 보면 남성 포커스 그룹은 훈련 받기 전의 4.972 에서 훈련 받은 후에는 8.902 로 증가하여 전체 평균은 3.930 의 변화 수치를 나타냈다. 여성 포커스 그룹은 4.623 에서 9.059 로 변화하여 전체 평균 4.435 의 변화 수치를 나타냈다. 따라서 전체 포커스 그룹의 수치는 4.797 에서 8.998 으로 변화하여 포커스 그룹 전체의 평균 변화 수치는 4.182 증가 수치를 나타냈다. 10 을 최고치로 했을 때 8.9 수치로 제자훈련의 변화수치를 얻게 된 것이다. 곧 제자의 길 훈련을 통해 포커스 그룹이 제자의 길 훈련의 목적을 충분히 이해하였음을 알 수 있다. 이 변화 추이를 그래프로 보면 다음과 같다.

[13] 여기서 포커스 그룹의 전체 평균 변화 수치란 질문 1 에서 9 까지의 답변에 변화에 대한 평균수치 를 의미한다. 질문 10,11 에 대한 답변 수치는 제외한 수치다.

도표 6. 남성 포커스 그룹 변화 그래프

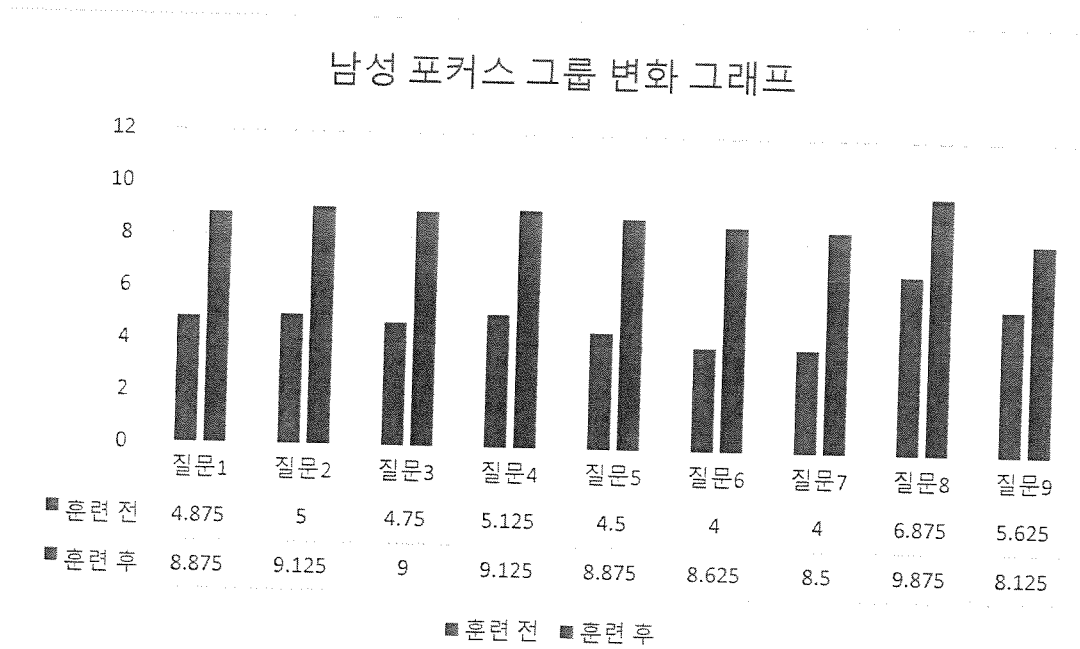



도표 7. 여성 포커스 그룹 변화 그래프

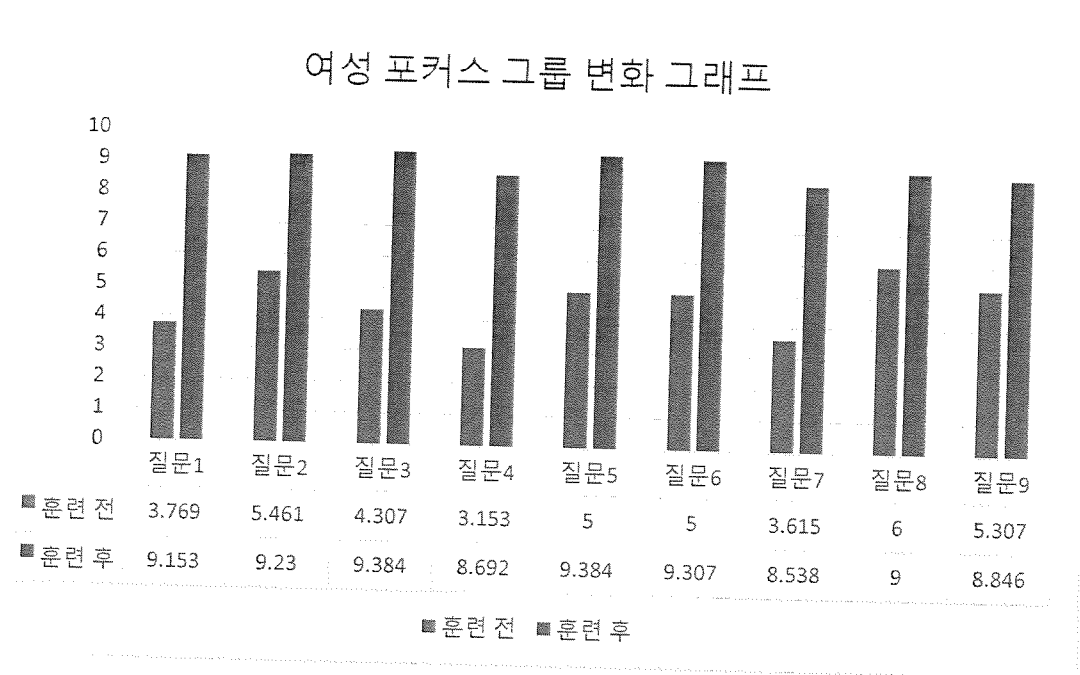
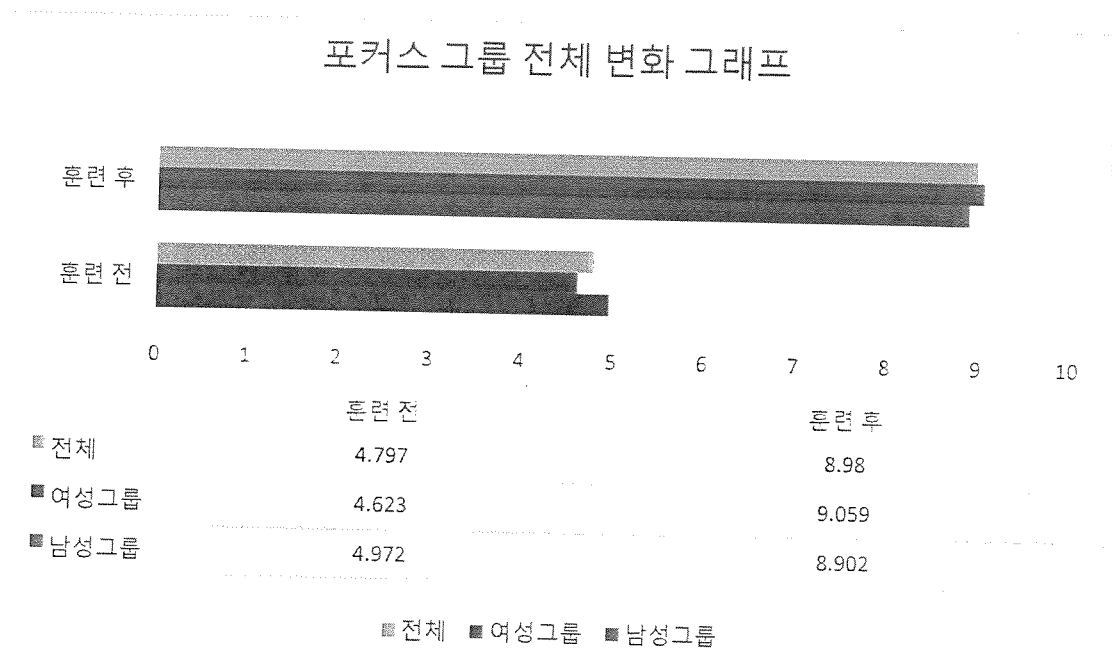



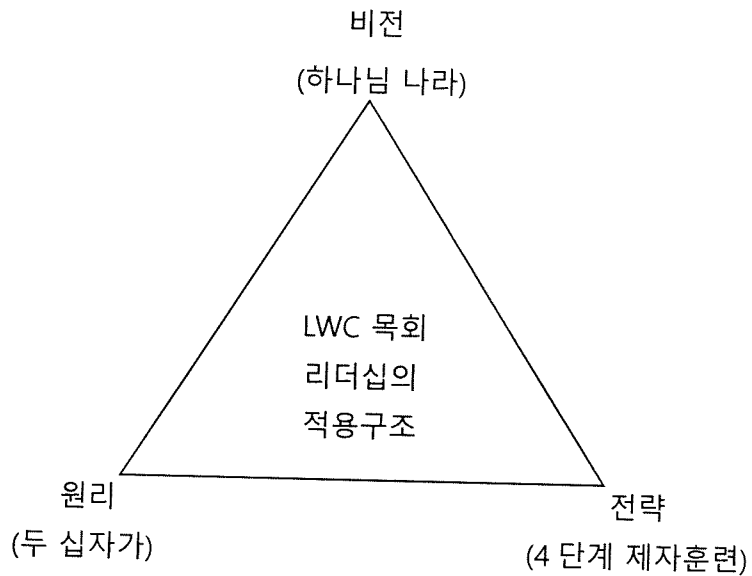
도표 8. LWC 포커스 그룹 전체 변화 그래프

이상의 포커스 그룹 인터뷰 자료를 통해 "제자의 길" 훈련 전 후의 변화가 뚜렷이 나타남으로서 훈련의 중요성이 증명되었다. 특히 목회 리더십이 포커스 그룹을 이끌고 그들을 훈련하는 과정에서 제자도의 본질인 예수와 바울의 성경적 목회 리더십에 항상 노출되어짐으로써 예수의 원형 목회 리더십을 떠나지 않게 되는 장점이 있는 것이다.

V. 성경적 원형 목회 리더십을 미래 목회 리더십에 접목하기 위한 새로운 제안

1. 한인교회를 통한 실제 임상 적용

본 논문의 논점은 미래의 목회 리더십을 어떻게 성경적 원형 리더십에 접목할 것인가? 에 있다. 이제까지 제시한 LWC 의 제자훈련의 내용과 과정을 통해 그 가능성을 살펴 보았다. 사실 예수 그리스도의 원형 목회 리더십을 현대교회에 적용하려는 시도는 계속되어 왔다. 성경적 원형 리더십을 추구하는 현(現) 목회 리더십의 모델을 세워 미래 목회 리더십의 대안을 제시하는 작업은 이 논문의 결론적 적용부분으로 실제적인 현대 교회의 모델이 필요하다. 2002 년부터 2013 년까지 "제자의 길" 훈련이 한인교회에서 적용되어 왔다.[1] 12 년간의 이러한 임상을 거쳐 개척된 교회가 LWC 이다. LWC 는 비전과 원리와 전략의 세가지 성경적 원형 리더십의 요소에 기초해 세워졌다. 특히 LWC 의 두 십자가의 원리는 권기창의 멘토인 한밀 김종수 목사와의 만남과 도제 교육을 통해 정립

[1] 권기창은 "제자의 길" 훈련과정을 2002 년부터 2013 년까지 "22 학기"를 메릴랜드 소재 빌립보 교회에서 진행하였다. "제자의 길" 과정은 1 부 성경금맥과 2 부 제자도로 구성된 15 주 과정으로 진행됐다.

되었다.[2] (그림 4)

1-1. LWC 목회 리더십의 비전

LWC 말씀으로 사는 교회의 목회 비전은 제자훈련 첫 단계인 "생명의 길" 마지막 8 과에서 LWC 비전 선언문에 잘 나타난다. "우리의 비전은 이 시대에 교회의 주인되신 예수 그리스도께서 교회다운 교회를 세워주시도록 간구하고 거기에 헌신하는 것"이다. 여기서 말하는 교회다운 교회는 무리에서 제자로 변화되어 진정한 예배자가 되며 수직 선교[3]와 수평선교에 헌신하여 하나님 나라를 섬기는 미셔널 처치를 의미한다. LWC 는

[2] 김덕수, *한밀 김종수 목사의 목양의 도와 21 세기의 목회상* (서울:기독교문화사,), 91.

[3] 현용수, *잃어버린 구약의 지상명령 쉐마 1* (서울:쉐마,2009),68. 현용수는 하나님께서

그 비전 선언을 이루기 위하여 열가지 교회 비전을 추구한다. 첫째는 오직 주님이 주인되시는 교회 (마 16:18), 둘째는 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 교회 (신 8:3,마 4:4), 세째는 성령의 강력한 역사가 넘치는 교회 (행 2:2), 네째는 "두 십자가"의 제자도로 사는 교회 (눅 14:27, 요 19:17), 다섯째는 KM 과 EM 이 동일한 설교 본문 말씀으로 부모가 자녀를 제자 삼는 교회 (창 18:19,신 6:2) ,여섯째는 지역을 넘어 소외된 자를 찾아 섬기는 교회 (눅 10:34) , 일곱째는 모든 민족에게 복음을 전하는 교회 (행 1:8) , 여덟째는 한 영혼을 존귀히 여기는 교회 (요 4:7) , 아홉째는 복음을 위해 희생으로 나누는 교회 (고전 9:12) , 마지막 열번째는 교회가 교회를 개척하는 교회 (행 8:14)이다. LWC 는 이러한 열가지 비전을 갖고 세워진 교회다. 생명의 길 마지막 문구에서 LWC 의 비전은 하나님의 감당할 수 없는 은혜와 목회 리더십과 성도 한 사람 한 사람의 십자가 사랑의 헌신으로만 예수께서 기뻐하시는 교회로 세워지고 머리되신 예수 그리스도의 복음과 하나님 나라의 사명에 쓰임받는 동역의 은혜가 넘칠 것임을 선언하고 있다. 따라서 LWC 는 열가지 비전을 추구하고 실행해 나감으로써 하나님 나라를 섬기고자 하는 것이다.

아브라함에게 주신 창 18:19 절의 말씀을 구약의 지상명령 곧 부모가 자녀를 제자삼는 쉐마교육으로 보아 수직선교의 이론을 제공한다.

1-2. LWC 목회 리더십의 원리

LWC 의 하나님 나라 비전을 이루는 원리는 다름 아닌 "두 십자가 공동체"로 세워지는 것이다. 두 십자가 공동체란 예수 그리스도의 제자도를 온전히 따르고자 하는 것이다. 예수께서는 자신이 십자가를 지시고 가시는 것처럼 자기를 따르려는 제자는 반드시 자기 십자가를 지고 예수를 따르라고 하셨다. 그러므로 십자가는 하나가 아니고 둘이다. 곧 예수의 십자가와 나의 십자가다.(요 19:17, 마 16:24) 곧 예수께서 남의 십자가를 자기 십자가로 지신 것처럼 그를 따르는 제자도 남의 십자가를 자기 십자가로 지는 삶을 살아야만 한다. 많은 경우 십자가는 '십자가는 선택이다, 십자가는 하나다, 십자가는 구원만을 위한 방편이다, 십자가는 상징이다, 십자가는 부분이다, 십자가는 능력이 없다, 십자가는 어렵고 무거운 것이다, 십자가는 모욕과 수치다, 십자가는 미련한 것'으로 오해되고 있다.[4] 특히 십자가는 선택으로 오해한다. 또한 십자가가 구원을 받게 한 후에는 삶의 원리에서는 신앙의 중심이 아니라 주변으로 밀려나고 만다는 것이다. 그러나 구원도 십자가를 통해서 받는 것이고, 구원 이후의 삶도 십자가의 원리로 사는 것이다. 그것은 곧 교회와 삶의 모든 영역에서 아담성이 죽고 예수 그리스도가 충만히 역사하는 것으로 나타난다.(고후 4:4) LWC 는 지속적으로 이러한 두 십자가의 원리가 교회의 모든

---

[4] 권기창, *두 십자가* (서울:그리심), 29. 2 장을 보라.

성도들의 마음과 삶 그리고 사역의 현장에서 실행되어야만 진정한 제자 공동체로 변화될 수 있음을 확신하며 그 방향으로 나아가고 있다. 이러한 원리를 실행하기 위해 LWC 는 "두 십자가"를 제자훈련 교재로 만들어 예수의 십자가와 제자의 십자가에 대해 연구하여 배우고 몸소 실천하여 살아가도록 하고 있다. 그러므로 LWC 는 십자가가 제자의 삶 속에서 주변화, 선택화가 되지 않고 중심화, 현재화 되도록 하고 있다.[5]

1-3. LWC 목회 리더십의 전략

LWC 제자훈련의 철학은 한마디로 '아담의 제자를 예수의 제자로 변화시키는 것'으로 평가 할 수 있다. 곧 무리에서 제자로 변화되는 것이다. 이것의 결정체가 나버림의 제자도다. LWC 의 제자훈련은 아담의 높아지려는 본성을 빌립보서 2 장의 예수 그리스도의 마음으로 변화시키고자 하는 것이다. 곧 세속의 성취적 영광의 도에 젖어 있는 자들을 하나님나라의 버림의 영광의 도를 갖은 제자로 변화시키는것이다. 제자도는 두 개의 십자가를 가르치고 예수께서 지고 따르라고 하신 자기의 십자가에서 자기 부정과 그리스도 안에서 자기 긍정의 제자도를 배우므로 진정성이 있고 균형있는

[5] 권기창, *두 십자가* (서울:그리심,2013), 57. 3 장의 예수의 십자가와 4 장의 나의 십자가를 보라.

제자도를 붙잡게 한다.[6] 이미 예수의 원형 목회 리더십의 전략은 하나님 나라의 비전과 그 비전을 이루는 십자가의 원리를 동일하게 갖는 제자를 세우는 것이고, 결국 그들을 파송하는 패러다임이라고 살펴보았다. 이처럼 LWC 목회 리더십의 전략 또한 하나님 나라의 비전과 나 버림의 도(道) 곧 제자도의 원리를 갖춘 제자를 삼는 것으로 귀결된다. 동일한 비전과 동일한 원리를 갖은 제자를 세워 파송하는 전략이 바로 LWC 의 4 단계 제자훈련 시스템이다. LWC 제자 훈련의 비전은 불신자를 전도하여 새가족이 되게 하고, 새가족이 제자도를 훈련받아 제자도를 갖춘 사역자가 되는 것이다. 교회는 끊임 없이 전도에 임해야 한다. 때를 얻든지 못얻든지 복음을 전파해야 한다. 교회가 유람선이 아닌 생명선이 되고, 구조선이 되어야 한다. 전도된 새가족이 잘 정착하도록 바나바 사역팀이 사랑으로 섬기게 한다. 그 후 생명의 길부터 자녀의 길, 제자의 길로 이끌어주고, 사역자로 세워진다. 이처럼 전도, 정착, 훈련, 사역의 네 요소가 건강하게 이루어 질 때 제자 훈련을 통한 비전이 성취될 수 있다. LWC 안에서는 이러한 균형적 훈련이 이루어지고 있다. 특히 LWC 는 비상하여 하나님의 나라를 위해 섬기는 비전을 이루기 위해서 하나님께서 기뻐 받으실 예배를 기초로 삼는다. 그 기초 위에 제자 훈련이란 기둥을 세우며, 그 기둥을 통해 세워진 제자들이 식탁가정예배로 자녀 곧

---

[6] John R. W. Stott, 김명희 역., *제자도* (서울:IVP,2010),101-117. 제 6 장 '균형'을 참조하라.

다음세대를 제자삼는 수직선교에 헌신한다. 또한 은사대로 섬기는 사역팀과 연합식탁가정예배 셀을 섬기는 목양팀을 이룬다. 그리고 기도의 양 날개로 비상을 추구한다. 그 비상의 결과는 단연 하나님의 나라요 선교다. 곧 교회 전체가 미셔널 처치가 되어 나아가는 것이다. 여기에 모든 요소가 필수적이지만 4 단계 제자 훈련이 그 중심 기둥을 이루고 있다. LWC 제자훈련은 4 단계로 되어 있다. 총 2 년 6 개 월의 과정이다. 1 단계는 생명의 길이다.[7] 제자훈련의 첫 과정이다. 그리스도 안에서 사망의 길에 있던 인생이 생명의 길로 옮겨져 영원한 생명의 길을 걷도록 격려한다. 생명의 길은 두 개의 길, 구원의 길, 하나님 나라의 새백성, 하나님 나라와 교회, 교회의 몸과 지체, 교회의 존재 이유와 사명, LWC 비전으로 이루어진다. 이 과정을 통해 기독교의 핵심 진리인 삼위일체론과 구원론, 기독론, 교회론등을 8 주에 걸쳐 배우게 된다. 이 과정은 세례를 주기 위한 학습도 겸한다. 한 마디로 예수그리스도와 그의 몸이신 교회를 소개하는 과정이다. 2 단계는 자녀의 길이다. <자녀의 권세를 누리라>를 필독서로 사용하여 하나님과 자녀와의 관계를 집중적으로 다룸으로 SONSHIP 정체성을 갖게 한다.[8] 선십 전체 복음을 통해 인간이 어떻게 하나님의 자녀로 창조되었는가? 타락 후에 어떻게 다시금 하나님의 자녀의 권세를 갖게 되어 회복되는지를 배운다. 14 주 과정으로 진행되는데 SONSHIP 과 자녀, 확신, 나라, 말씀, 기도,

---

[7] 생명의 길은 LWC 의 멤버십 클래스 과정이다.

[8] 권기창, *당신은 하나님의 자녀입니다* (서울:쿰란출판사,2009), 12-14.

교회, 예배, 변화, 치유, 훈련, 청지기, 나눔, 전도, 제자로 구성되어 있다. 하나님의 자녀됨, 하나님의 나라, 영적전쟁의 성격등 신앙생활 전 영역에 걸쳐 균형잡힌 신앙 생활을 하도록 도와준다. 3 단계는 제자의 길이다. 자녀의 길까지의 양육 과정을 수료해야만 제자의 길에 등록 할 수 있다. 이 과정은 예수님의 제자훈련 텍스트가 구약성경 (눅 24: 44,45) 이었음을 따라 성경 전체의 맥을 집어가며 깊이 파고 드는 성경 자체를 텍스트로 삼는 제자 훈련이다.[9] 한 학기 14 주동안 창세기부터 열왕기하까지 소화한다. 그리고 이에 따른 성품 개발과 영성의 핵심인 두 십자가의 제자도 개발에 매진한다.[10] 예수의 비전을 이해하고 그 비전을 이루어 나가는 십자가의 원리로 무장시키는 훈련이다. 이 십자가의 원리를 바탕으로 예수께서 사용하신 전략이 무엇인지를 배우며 동일한 제자로 세워지는 도전을 받게 된다. 특히 성경을 텍스트로 훈련 받게 되면서 성경에 의해서 자아가 해석 되게 한다. 여기서 전반적인 영적 변화의 역사가 일어난다. 또한 성경을 통해 예수의 비전, 원리, 전략을 이해하게 되며 제자로서의 삶을 도전 받아 전적인 삶의 의탁, 순종의 길, 사랑의 길, 통합의 길, 증인의 길로

---

[9] 권기창, *2+1+1 로 관통하는 성경금맥* (서울:쿰란출판사,2009), 26,27. 제자의 길은 누가복음 24 장 44,45 절에 근거해서 창세기부터 요한계시록까지 자식과 땅의 언약의 모티프 (motif)를 중심으로 성경의 핵심적 맥락을 정리했다. 이 교재는 성경 자체를 텍스트해 훈련자로 하여금 성경을 통해 자신의 삶과 역사가 온전히 해석되어 하나님 앞에서 헌신토록 돕는다.

[10] 권기창, *제자의 길* (서울:쿰란출판사,2009), 14,60. 제자의 길은 제 1 부는 성경금맥으로 제 2 부는 제자도로 구성되어 있다.

나아가게 한다.[11] 4 단계는 섬김의 길이다. 곧 평신도 선교 사역자의 삶으로 나아가는 것이다. 제자의 길이 끝나면 섬김의 길에서 훈련하게 된다. 자녀의 길을 통해 정체성을 갖고, 제자의 길을 통해 제자도를 갖춘 평신도 선교 사역자를 양성하는 과정이다. LWC 의 리더 뿐아니라 진정한 그리스도의 사역자가 되려면 이 훈련을 반드시 마치도록 했다. 두 가지 과정목표가 있다. 즉 그리스도의 진정한 제자도를 갖은 평신도 선교 사역자로써 영성과 전문성이 구비되도록 훈련한다. 이처럼 4 단계의 훈련을 다 마친 평신도 선교 사역자는 두 사역지로 파송된다. 하나는 수직선교의 장이고, 다른 하나는 수평선교의 장이다. 수직선교의 장을 다른 말로 하면 가정이다.[12] 수평선교의 장은 이웃이다.[13] 그 두 선교의 장에서 이제는 그리스도의 진정한 제자로서 오직 하나님 나라와 복음을 위해 헌신된 사역자의 새로운 지평으로 나아가도록 하는 것이다.

---

[11] 권기창, *제자의 길*, 95-131.

[12] 현용수, 현용수, *잃어버린 구약의 지상명령 쉐마 1* (서울:쉐마,2009),68.

[13] 현용수, 현용수, *잃어버린 구약의 지상명령 쉐마 2* (서울:쉐마,2009),46-48.

2. 결론으로서의 평가와 제안

앞으로 맞이하게 될 다음세대는 최첨단의 기술과 인간성 상실의 두 흐름 속에서 악은 더 악하여 질것이다. 반면에 복음은 더욱 땅 끝까지 퍼져나갈 것이다. 이러한 종말적 시대의 상황은 교회와 목회에 결코 녹녹치 않다. 따라서 현대 목회와 미래 목회는 위기에 놓여 있는 것이 틀림없다. 그러나 위기는 위험과 동시에 기회가 주어지는 것이기에 낙심 만하고 있어서는 안된다. 현대목회든지 미래목회든지 목회현장에서 가장 중요한 위치는 목회 리더십이다. 목회 리더십이 어떤 목회철학과 방향 그리고 원리와 방법을 목회 현장에 적용하느냐에 따라 그 결과에 지대한 영향을 미치기 때문이다. 따라서 이제까지 살펴 본대로 미래 목회 리더십이 시대를 관통해 성경적 원형 목회 리더십인 예수의 목회 리더십으로 돌아가는 것만이 유일한 희망이다. 오직 성경적 예수의 목회 리더십만이 시대와 환경을 초월하는 통전적이며 통시적인 목회 리더십의 원형이기 때문이다. 그러면 현대와 미래의 목회 리더십 예수의 원형 목회 리더십에 접근하기 위해 끊임없이 영점 조정을 맞출 수 있는 길은 어디에 있는가? 그것은 목회 리더십의 전 삶이 끊임없이 그리스도의 제자도에 자신을 노출시키는 것 밖에 없다. 바울같이 성숙한 목회 리더십도 끊임없이 "나는 날마다 죽노라"(고전 15:31) 곧 십자가의

죽음의 훈련에 자신을 노출시킴으로 예수의 원형 리더십에 근접한 것처럼 미래 목회 리더십 또한 제자도에 자신을 노출시킴으로 기본과 핵심으로 돌아가야만 한다. 그렇게 될 때 진정한 리더십이 섬기는 마음과 함께 내부에서 시작되고, 그 후 다른 사람들을 섬기기 위해 외부로 움직이는 것을 익히게 될 것이다.[14] 따라서 이처럼 목회 리더십이 스스로 제자도에 자신을 노출시키는 방법중에 하나를 결론적으로 제안하고자 한다. 그것은 이제까지 제시한 예수의 비전, 원리, 전략과 제자도를 교회의 제자 훈련 정신과 시스템에 녹여 내어 목회 현장의 중심에서 목회 리더십과 훈련받는 성도들이 동일하게 항상 제자도에 노출되어지는 것이다. 선생이 가르치면서 가장 많이 배우는 것처럼 목회 리더십이 성도들의 아담성을 예수성으로 변화시키는 그 현장에 날마다 자신을 노출시킬때 만이 자신의 죄성과 싸워 이기며, 항상 스스로를 돌아보며 예수의 원형 리더십 지향의 삶을 살 수 있기 때문이다. 옥한흠은 제자훈련의 주체는 예수가 되어야하며, 제자훈련이 목사의 제자를 만들어서는 안된다고 했다. 오히려 그는 소그룹 제자훈련의 자리에서 교역자가 변한다고 하여 목회 리더십이 자신을 제자 훈련 환경에 날마다 노출하는 것이 얼마나 중요한지 역설한다.[15] 논문의 1 부에서도 살펴 보았지만

---

[14] Bill Hybels 외, 함택 역., *멘토링으로 배우는 예수님의 리더십* (서울:두란노,2000),161.

[15] 옥한흠, *이것이 목회의 본질이다* (서울:국제제자훈련원,2004), 85.

목회 리더십의 심각한 변형은 무엇보다 자기 부정의 십자가 제자도의 상실에 있다. 존 스토트(John R. W. Stott) 는 그의 유작으로 "제자도"(The Radical Disciple)를 남겼다. 그는 "보통 우리는 선택적인 태도를 취함으로써 철저한 제자도를 회피한다"[16]고 했다. 곧 많은 그리스도 인들이 제자도를 적절한 헌신에 만족함으로 필수적인 철저한 제자도를 외면하고 있다는 것이다. 이 진단은 목회 리더십에 더 분명하게 적용되어야만 한다. 목회 리더십은 목회의 전 영역에 다시금 철저한 제자도가 회복되도록 해야만 한다. 철저한 제자도로 목회 리더십이 다시 녹아 들어야 한다. 그래서 목회 리더십이 발휘되는 현장마다 자연스럽게 철저한 제자도가 필연적으로 나타나야만 한다. 달라스 윌라드(Dallas Willard) 또한 그의 "잊혀진 제자도"(The Great Omission)에서 존 스토트와 동일하게 진단한다. "적어도 지난 수십년 동안 서구 세계의 교회는 제자도를 그리스도인 됨의 조건으로 삼지 않았다. 굳이 제자가 되거나 그러기로 마음 먹지 않고도 누구나 그리스도인이 될 수 있으며, 제자도 쪽으로 혹은 제자도 안에 진보의 표가 전혀 없어도 여전히 그리스도인으로 남을 수 있다"[17]고 했다. 그 결과 현대교회는 제자도는 정녕 있어도 그만, 없어도 그만 인 것이 되었고, 오늘날 절대다수의 회심자들은 들려오는

---

[16] John R. W. Stott, 김명희 역., *제자도* (서울:IVP,2010),17.

[17] Dallas Willard, 윤종석 역., *잊혀진 제자도* (서울:복있는 사람,2007), 22.

메시지에 허용되어 있는 선택권을 행사하여 예수 그리스도의 제자가 되지 않기로 선택하여 제스 무디(Jess Moody)의 표현대로 교회마다 제자 아닌 제자들이 넘쳐나고 있다"[18]고 했다. 이처럼 시대의 두 거성이 제자도가 필수사항이 아니라 선택 사항이 된 것을 정확히 진단하고 있는 것이다. 또한 엠메트 존슨(Emmett Johnson)은 "자신과 같은 복음주의자들이 '성경적'인 '철저한' 제자도에 대해 논의한다는 것이 매우 드문 일이며, 이것은 과거의 복음주의 기독교에서는 거의 언급되지 않던 주제"[19]라고 하면서 "탐 사인(Tom Sine)이 그의 책에서 철저한 제자도를 주창함으로 복음주의 영역의 교회에 적지 않은 기여를 했다"[20]고 하였다. 하워드 헨드릭스(Howard Hendricks) 또한 "오늘날 복음주의 교회에서 해결하지 못한 가장 커다란 문제는 부활하시고 교회의 머리 되신 분이 우리에게 명하신 일, 즉 제자 삼는 일을 우리가 하지 않는다는 것이다. "신약적인 교회는 단지 설교만 하는 교회 이상이어야 한다. 그곳은 제자 삼는 센터가 되어야 한다. 즉 거기를 통해 사람들이 믿음이 이르고, 믿음안에 세워지고, 믿음의 삶을 살고, 그것을 재생산 할 수 있도록 훈련되고 무장되는 센터가 되어야 한다"[21]고 했다. 이제 미래 목회

---

[18] Willard, *잊혀진 제자도*, 23.

[19] Tom Sine, 주순희 역., *하나님 나라를 이루는 제자도* (서울:두란노서원,1995), 5.

[20] Sine, *하나님 나라를 이루는 제자도*, 5.

[21] Howard Hendricks, 곽철호 역., *리더십이 자라는 창의력 혁명* (서울:도서출판 디모데,2000), 322.

리더십은 이들의 진단과 제안대로 다시 철저한 제자도의 뿌리를 되찾고, 잊혀진 제자도를 회복하는 시도를 끊임없이 해야만 한다. 그 길은 이 논문에서 제시한대로 다시 성경으로 돌아가 현대 목회 리더십이나 미래 목회 리더십이 여전히 예수 그리스도의 성경적 원형 리더십을 따르며, 목회 리더십의 삶과 교회의 삶과 제자 삼는 시스템의 중심에 적용하는 것 외에는 대안이 없다.[22] 이것이 목회의 본질이다.[23] 모든 목회 리더십에 있어 십자가의 제자도는 더 이상 선택사항이 아닌 필수사항이기 때문이다.

이러한 분명한 확신을 갖고 지난 2 년동안 교회를 개척하여 목회 리더십이 제자도에 노출되는 시스템을 구축하며 추진한바 목회 현장에서 겪는 난관이 몇가지가 있었다.

첫째는 이러한 예수의 원형 목회 리더십과 바울의 적용 목회 리더십 곧 성경적 목회 리더십에 목회자 자신이 여전히 부족한 모습으로 드러나고 있음이다. 여전히 아담성과 연약성 때문에 다양한 상황속에서 성경적 목회 리더십을 발휘하지 못한 점이 아쉬움으로 남는다.

둘째는 개척현장에서 다양한 성향과 상황을 갖고 교회를 찾아오는 성도들과의

---

[22] Bill Hull, 박경환 역., *목회자가 제자 삼아야 교회가 산다* (서울:요단출판사,1999), 273. 제자 삼기 성취법을 보라.

[23] 옥한흠 외, *리더십 쉬프트* (서울:국제제자훈련원,2001), 31.옥한흠은 제자훈련이 없는 목회는 목회다운 목회가 아니라고 역설한다. 제자훈련이 곧 목회의 본질이라고 설파한다.

관계에서의 목회 리더십의 적용이다. 제자도와는 전혀 상관없는 여러 형태의 다양한 성도들의 모습 속에서 절망감이 엄습해 올 때도 있었다. 그러나 그 때마다 해결책은 역시 십자가 밑에 엎드리는 것 밖에는 방법이 없었다. 오히려 그러한 상황과 현장이 예수의 원형 리더십이 절실한 곳임을 깨닫게 되었다.

세째는 개척과 목회 리더십의 적용의 현장에서 상황마다 스스로 성경적 목회 리더십의 관점에서 객관적 진단을 하기가 매우 어려웠다는 점이다. 목회 리더십이 주관적 사고에 매몰 될 때 오는 편협성이 오히려 상황을 어렵게 만드는 것을 경험하기도 하였다.

이상과 같이 다양한 목회 현장의 난관들이 성경적 목회 리더십을 포기하게 할 수도 있을 것이다. 그러나 목회 현장의 난관들을 직면하면 할 수록 더욱 확신하는 것은 오히려 이러한 난관들이 예수의 원형 리더십만이 해답임을 더욱 증명하고 있다는 점이다. 문제는 원형 목회 리더십이 아니라 목회 현장의 난관 속에서 원형 목회 리더십을 쉽게 잊고 본성적 대응을 하는 미성숙한 목회 리더십에 있다.

그러므로 이 예수의 원형 목회 리더십을 닮아가는 필수사항에 도전하고, 성숙케 되기를 절대로 포기하지 말아야 한다. 어떠한 상황속에서도 예수의 원형 목회 리더십이 적용되도록 훈련되어야만 한다. 여기에 미래 목회 리더십의 유일한 소망이 있기

때문이다.

그리스도의 몸된 교회여, 목회자들이여, 그리스도의 십자가의 제자도 그 본질로 돌아가라. 그 길 만이 살 길이다.

참고 도서 목록

외국문헌

Hawthorne, Gerald F. Word Biblical Commentary : Philippians. Texas:Word Books,1983.

Schaffer, Francis A. *The Great Evangelical Disaster.* Westchester,IL:Crossway,1984.

Vanderwaal, Cornelis. *Search The Scriptures : Philippian.* Ontario:Paideia,1979.

번역문헌

Bruce, F.F. 이길상 역. *바울과 예수.* 서울:아가페 출판사,1992.

Carson, D. A., France 편. *IVP 성경주석:구약,신약.* 서울:한국기독학생회 출판부,2005.

Eims, Leroy, 네비게이토 역. *제자삼는 사역의 기술.* 서울:네비게이토 출판사,1994.

Hull, Bill, 박경환 역. *목회자가 제자 삼아야 교회가 산다.* 서울:요단출판사, 1999.

Hybels, Bill 외, 함택 역. *멘토링으로 배우는 예수님의 리더십*. 서울:두란노, 2000.

Hocking, David, 김원주 역. *기독교 리더십의 7 가지 원리*. 서울:생명의 말씀사,1994.

Hendricks, Howard, 곽철호 역. *리더십이 자라는 창의력 혁명*. 서울:디모데,2000.

Green, Joel B. & Mcknight, Scot 편, 전의주 외 역. *예수 복음서 사전*. 서울:요단, 2003.

Keener, Craig S., 정옥배 외역. *IVP 성경배경주석신약*. 서울:한국기독학생 출판부,2005.

Lohfink, Gerhard, 정한교 역. *예수는 어떤 공동체를 원했나*. 서울:분도출판사,1987.

Ladd, George Eldon, 이남종 역. *신약의 중심사상*. 서울:새순출판사,1991.

________________, 신성종 역. *하나님 나라에 관한 중요한 문제들*. 서울:성광문화사,19

82.

Lewis, Jessie P., 이현수 역. *십자가의 도*. 서울:두란노,1999.

Lloyd-Jones, D.Martyn, 전의주 역. *하나님 나라*. 서울:복있는 사람, 2008.

Maxwell, John C., 강준민 역. *리더십의 법칙*. 서울:비전과 리더십, 2003.

________________, 오연희 역. *열매맺는 지도자*. 서울:도서출판 두란노,1991.

Platt, David, 최종훈 역. *레디컬*. 서울:두란노, 2011.

Peterson, Eugene H, 차성구 역. *성공주의 목회 신화를 포기하라*. 서울: 좋은씨앗, 2002.

Perrin, Norman, 이훈영,조호연 역. *예수의 가르침 속에 나타난 하나님 나라*. 서울:무림출

판사, 1992.

Snyder, Howard A, 이철민 이승학 역. *하나님 나라의 모델.* 서울:두란노,1999.

Stott, John R. W., 김명희 역. *제자도.* 서울:IVP, 2010.

Sanders, J. Oswald, 이동원 역. *영적지도력.* 서울:요단출판사,1982.

Sine, Tom, 주순희 역. *하나님 나라를 이루는 제자도.* 서울:두란노서원,1995.

Tenney, Tommy, & Cape, David, 이상준 역. *종의 마음.* 서울:토기장이, 2008.

Vos, Geerhardus, 정정숙 역. *하나님의 나라.* 서울:개혁주의신행협회,1987.

Watson, David, 문동환 역. *제자도.* 서울:두란노, 2000.

Willard, Dallas, 윤종석 역. *하나님의 모략.* 서울:복있는 사람, 2001.

___________ , 윤종석 역. *잊혀진 제자도.* 서울:복있는 사람, 2007.

한국어 문헌

권기창, *2+1+1 로 관통하는 성경금맥.* 서울:쿰란출판사, 2009.

_____ , *자녀의 권세를 누리라.* 서울:그리심, 1998.

______, *제자의 길.* 서울:쿰란출판사, 2009.

______, *당신은 하나님의 자녀입니다.* 서울:쿰란출판사, 2009.

______, *두 십자가.* 서울:그리심, 2013.

김덕수, 한밀 김종수 목사의 목양의 도와 21 세기의 목회상. 서울:기독교문화사,1997)

김세윤, 그 사람의 아들. 서울:도서출판 엠마오, 1992.

______, *주기도문 강해.* 서울:두란노, 2011.

이억주, *한국교회를 향한 시대적 물음.* 서울:도서출판 세줄, 2009.

임낙형, *성경과 신학: 그리스도 예수 윤리.* 서울:도서출판 하나, 1999.

옥한흠, *다시 쓰는 평신도를 깨운다.* 서울:국제제자훈련원, 2003.

______, *이것이 목회의 본질이다.* 서울:국제제자훈련원, 2004.

______, *제자훈련 I.* 서울:국제제자훈련원, 1999.

______, *제자훈련 II.* 서울:국제제자훈련원, 1999.

______, *제자훈련 III.* 서울:국제제자훈련원, 1999.

______ 외, *리더십 쉬프트.* 서울:국제제자훈련원, 2001.

현용수, *잃어버린 구약의 지상명령 쉐마 1.* 서울:쉐마, 2009.

______, *잃어버린 구약의 지상명령 쉐마 2.* 서울:쉐마, 2009.

논문

박진영 편, "한국교회의 사회적 신뢰도 여론조사 결과 발표" 서울:기독교윤리실천운동, 2013.

조흥식, "한국교회의 사회적 신뢰도 여론조사 결과분석" 서울:기독교윤리실천운동, 2013.

황호찬, "한국교회 신뢰 지표 작성에 관한 연구보고서" 서울:기독교윤리실천운동, 2007.

VITA

Pastor Ki Chang Kwon was born in Incheon, South Korea, in Feb.13.1966. In 1991, He married his wife, Su Hyen Kwon. They have two children, Se Yun, Hye Lin.

EDUCATION

1992 Received a Bachelor of Arts from Chongshin University.

1995 Received a Master of Divinity Chongshin Theological Serminary.

2011 Start a Degree of Ministry from Gordon-Conwell Theological Seminary.

5. 2016 Received a Degree of Ministry from Gordon-Conwell Theological Seminary.

MINISTRY

1991~1993 Served as a CM Pastor for Chemulpo Presbyterian Church in Incheon.

1993~1995 Served as a YM Pastor for Calvary Church in Seoul.

1995~2001 Served as an Assistant Pastor for Jeja Presbyterian Church in Seoul.

2002~2013 Served as an Assistant Pastor for Church of Philippi in Havover.

2014~ Served as an Senior Pastor for Living by the word Church in Columbia.